

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُعِینُ الطَّالِبِیْنَ

— مَعَهُ —

اورادِ چشتیہ

تالیف و تصنیف

صوفی صدر الدین چشتی صابری قادری
نقشبندی المتخلص حاذق لاہوی

— ناشر —

صاحبزادہ محمد ضیا
مکان نمبر ۲۷ اقبال سٹریٹ، سعدی پارک، لاہور

نام کتاب _____ معین الطالبین

تعداد اشاعت _____ ایک ہزار

مقام اشاعت _____ سعدی پارک لاہور

مطبع _____ پبلیکوپریس لاہور

پہلی بار _____ اکتوبر ۱۹۸۵ء

بدیہ بلا جلد _____ ۲۵/- روپے

بدیہ مجلد _____ ۳۰/- روپے

فہرست مضامین

نمبر	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۶۶	السلام	۲۱	۷	پیش لفظ	۷
۶۹	صراط المستقیم	۲۲	۹	حمد و نعت	۹
۷۱	مغضوب علیہ کون ہے	۲۳	۱۱	وَعَا	۱۱
۷۳	باب رحمت	۲۴	۱۲	تہنید	۱۲
۷۵	اطاعت پیغمبر	۲۵	۱۳	دیباچہ	۱۳
"	حقوق العباد قرآن اول سے	"	"	بیعت	"
"	آخر تک	۲۶	"	مسائل تصوف	"
"	رحمت الہی کا پیغام ہے	۲۷	۱۸	حمد و ثنا ذات کبریا	۱۸
۷۶	انسان صفات الہی کا پرتو ہے	۲۸	۱۹	نعت شریف بحضور مہر کوئین صلیم	۱۹
۷۸	آیات محکم و تشابہ	۲۹	۲۰	حمد ذات باری	۲۰
۷۹	خیر الامم	۳۰	۲۱	توحید	۲۱
۸۰	افراط و تفریط سے بچو	۳۱	۳۷	رسالت	۳۷
۸۱	نور مبین، مومن و منکر	۳۲	۴۶	مواخات و بدعات معہ تشریح	۴۶
۸۲	تخلیق بالحق منکرین و محی کارو	۳۳	۵۲	ظہور رحمت	۵۲
۸۴	بہ ہان ربوبیت	۳۴	۵۳	نعت شریف	۵۳
۸۵	مشکین عرب کا اعتراض صلی دین	۳۵	۵۵	دنیا کا مصلح اعظم	۵۵
۸۷	دعائے خلیل، تحویل کعبہ	۳۶	۵۶	وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ	۵۶
۸۹	دین و دنیا	۳۷	"	غیر مسلم کی اسلام کے بارے	"
"	الرحمن الرحیم	۳۸	"	میں اظہار رائے	"
۹۱	افادہ و فیضان رحمت	۳۹	۶۴	نجات کا راستہ	۶۴
۹۲	عالم کون و فساد	۴۰	۶۵	جواب القرآن، خدا پرستی	۶۵

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۴۱	حسن و جمال	۹۲	۶۲	سیدنا امام جعفر صادقؑ	۵۰
۴۲	فضل و رحمت	۹۵	۶۵	اصحاب صفہ	۵۱
۴۳	معرکہ حق و باطل	۹۷	۶۶	تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ عنہم	۵۲
۴۴	قوموں کا عروج و زوال	۱۰۰	۶۷	حضرت ہرم بن حبانؑ	۵۳
۴۵	در توبہ و مہلت و حیات	۱۰۱	۶۸	حضرت ابو علی حسن بصریؑ	۵۵
۴۶	جزا و سزا	۱۰۳	۶۹	حضرت سعید ابن المسیبؑ	۵۷
۴۷	توحید و جودی، توحید شہودی	۱۰۶	۷۰	حضرت خواجہ عبدالواحد بن زیدؑ	۵۸
۴۸	اسلامی نظام حیات	۱۱۰	۷۱	حضرت خواجہ فضیل بن عیاضؑ	۵۹
۴۹	خلیفۃ الارض	۱۱۵	۷۲	سیدنا حضرت ابراہیم دیمؑ کلمات طیبات	۶۱
۵۰	خلیفہ اعظم	۱۱۷	۷۳	حضرت خواجہ خدیفۃ المرعشیؑ	۶۲
۵۱	خلافت اشد حضرت ابوبکر صدیقؓ	۱۲۲	۷۴	حضرت ہبیرۃ البصریؑ	۶۵
۵۲	اور ارشادات عالیہ حضرت ابوبکر صدیقؓ	۱۲۳	۷۵	حضرت خواجہ علوم ممشادؑ	۶۶
۵۳	نافذ کردہ اصلاحات حضرت عمر خطابؓ	۱۲۶	۷۶	حضرت خواجہ ابواسحاق شامی حشتیؑ	۶۸
۵۴	اور ارشادات عالیہ حضرت عمرؓ	۱۲۸	۷۷	حضرت خواجہ ابوالاحمد ابدال حشتیؑ	۶۹
۵۵	حضرت عثمان غنیؓ اور ارشادات عالیہ	۱۳۰	۷۸	حضرت خواجہ ابو محمد حشتیؑ	۷۰
۵۶	حضرت علی کرم اللہ وجہہ	۱۳۳	۷۹	حضرت خواجہ ابویوسف حشتیؑ	۷۱
۵۷	سلام حضور حضرت علی کرم اللہ وجہہ	۱۳۶	۸۰	حضرت خواجہ قطب الدین مودودی حشتیؑ	۷۲
۵۸	سیدھا راستہ	۱۳۶	۸۱	حضرت خواجہ حاجی شریف زبیدیؑ	۷۳
۵۹	انعام یافتہ ہستیاں	۱۴۰	۸۲	حضرت خواجہ عثمان مارونیؑ	۷۴
۶۰	سیدنا علی بن ابوطالبؑ	۱۴۰	۸۳	حضرت خواجہ خواجگان خواجہ حسین الدین حشتیؑ	۷۵
۶۱	سیدنا امام حسنؑ بن علیؑ	۱۴۲	۸۴	اجمیری و کلمات طیبات	۷۶
۶۲	سیدنا امام حسینؑ بن علیؑ	۱۴۲	۸۵	حضرت خواجہ قطب الاقطاب خواجہ	۷۷
۶۳	سیدنا امام زین العابدینؑ	۱۴۵	۸۶	قطب الدین بختیار کاکی اوشیؑ	۷۸
	سیدنا امام باقرؑ	۱۴۸	۸۷	حضرت بابا فخر الدین مسعود گنج شکرؑ	۷۹
				کلمات طیبات	

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۲۲۲	حضرت شاہ عنایت چشتی صابریؒ	۹۹	۱۹۱	حضرت تاج اولیا مخدوم علی احمد صابر کلیریؒ، عادات و صفات	۸۰
۲۲۲	حضرت شاہ عبد الکریم چشتی صابریؒ	۱۰۰	۱۹۷	حضرت شمس الدین خورشید شمس الدین ترکؒ	۸۰
۲۲۲	حضرت قبد و کعبہ صوفی	۱۰۱	۱۹۹	حضرت خواجہ محمد جلال الدین کبیر اولیاءؒ	۸۰
۱۱	المعروف میاں صاحب	۱۰۲	۲۰۱	حضرت شیخ عبدالحق رودولی شریف	۸۰
۲۲۶	گھیرے شریف والے	۱۰۳	۲۰۳	عادات و صفات	۸۰
۲۳۲	رازی ہستی	۱۰۴	۲۰۴	حضرت شیخ احمد عارفؒ	۹
۲۴۰	خدیث عشق	۱۰۵	۲۰۵	حضرت شیخ محمدؒ	۹
۲۴۹	بہر اوست	۱۰۶	۲۰۶	حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ کلمات و طبیات کشف و رات	۹
۲۵۰	نظام باطنی	۱۰۷	۲۱۳	حضرت شاہ جلال الدین تھانیسریؒ کلمات و طبیات	۹
۲۵۳	جنات ہوائی	۱۰۸	۲۱۴	حضرت شاہ نظام الدین شاہ بلخیؒ کلمات و طبیات	۹
۲۵۹	اوراد و شستہ	۱۰۹	۲۱۶	حضرت محمد صادق گنگوہیؒ کلمات و طبیات	۹
۲۶۰	ذکر خدا کا معجزہ	۱۱۰	۲۱۷	حضرت شیخ محمد داؤد قدس سرہ طبریزیؒ کلمات و طبیات	۹
۲۶۹	در بار رسالت مآب صلعم	۱۱۱	۲۱۸	حضرت شاہ ابوالمعالی صمدیؒ کلمات و طبیات	۹
۲۷۰	فریاد بجنور سرور کائنات صلعم	۱۱۲	۲۱۹	حضرت سید شاہ میراں بھیکہؒ چشتی صابریؒ کلمات و طبیات	۹
۲۷۵	معجزات	۱۱۳	"	"	"
۲۸۲	مفضل سما ع	۱۱۴	"	"	"
۲۸۵	خلفا	۱۱۵	"	"	"
۲۸۶	شجرہ شریف سلسلہ عالیہ	۱۱۶	"	"	"
۲۸۸	"	"	"	"	"

تَمْلُغُ الْعُسْرِ بِجَمَالِهِ

كَشَفَتِ الدُّخَانَ بِجَمَالِهِ

حَسَنَتْ حَمْمُوعَ خِصَالِهِ

صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

عربِ اول

ناظرین! کتاب ہذا کو یہ بندہ ناچیز اپنے بارے میں اتنا بتا دینا ضروری سمجھتا ہے تاکہ میرے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ رہے نہ تو بندہ ناچیز کوئی عالم فاضل ہے اور نہ ہی موردِ وثق ہے پچیس برس کی عمر تک یہ بندہ خود جلی پیروں اور مجذوبوں کے پیچھے راہِ حق کی تلاش کے لئے پھرتا رہا لیکن سولہ ناکامی کے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایک دن حضرت طاہر بندگی صاحبؒ کی مزارِ اقدس کی مسجد میں صبح کی نماز ادا کر کے مراقبہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے دل میں القا ہوا کہ تم حضرت قبلہ شہید محمد صاحب مشرقپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ۔ اس زمانے میں موٹر بس وغیرہ نہ تھی بلکہ صرف ٹم ٹم ایکہ سواری کے لئے ملتا تھا۔ بندہ سوار ہو کر مشرقپور شریف عصر کے وقت پہنچا۔ وہاں عصر کی نماز ادا کی۔ اور حضرت صاحبؒ قبلہ کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سخت بیمار ہیں اور چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے بندہ ان کے درِ دولت پر حاضر ہوا۔ اور نیچے آستانہ عالیہ کی نشست گاہ میں بیٹھ گیا ابھی بیٹھے ہوئے تقریباً آدھ گھنٹہ ہوا ہو گا کہ قبلہ عالم حضرت شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر سیڑھیوں سے گھسٹتے ہوئے آہستہ آہستہ نیچے تشریف لائے تو سانس پھولا ہوا تھا۔ بندہ حضور کو دیکھ کر موآدب تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ حضور خود بھی تشریف فرما ہوئے اور مجھے بھی اشارے سے بیٹھ جانے کے لئے کہا۔ مجھ ناچیز کو مخاطب کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ صاحبزادے کیسے آئے ہو۔ تو بندہ لے جواباً عرض کیا کہ آپ کی زیارت اور راہِ حق کی تلاش کے لئے حاضر خدمت ہوا ہوں حضور نے تبسم فرمایا اور مجھے کچھ وظائف اور تلاوت کلام پاک کا حکم صادر فرمایا۔ تو بندہ نے بیعت کے لئے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیعت دلی تعلق کا نام ہے اور تم چشتیہ صابریہ سلسلے سے فیض یاب ہو گے اور ہماری دعا ہمیشہ تمہارے شامل حال رہے گی اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ کہہ کر رخصت کر دیا۔ پیرانِ کلیہ شریف میں جا کر یہ عاجز حضرت قبلہ عالم صوفی احمد حسن شاہ صاحب گھیریوی رحمۃ اللہ علیہ کے دستِ حق پرست پر بیعت کی اور

ان کا فیض بکراں ہمیشہ میرے شامل حال رہا۔ بیعت کے چار سال بعد مجھ عاجز کو وہاں کے تمام مشائخ کے رؤبر و خلافت سے سرفراز فرمایا، اور عاجز کو حشمتہ صابریہ حشمتیہ قادریہ دونوں سلسلوں میں بیعت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور انہی کا فیض کرم اور بزرگان دین کی دعاؤں کا اثر ہے یہ انہی کا صدقہ ہے کہ یہ عاجز کتاب موسومہ "معین الطالبین" ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔

علم ہوتا ہے مدرسے سے نہ گھر سے پیدا
علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

طالب دعا

صوفی صدر الدین حشمتی صابری۔ قادری۔ نقشبندی
المخلص حاذق لاہوری

حمد و نعت

قابلِ حمد و ثنا اللہ ہے
اس لئے آغازِ بسم اللہ ہے

جس نے دی نبیوں سے زینتِ خلق کو
صدقہ حضرت محمد مصطفیٰ
لے چراغِ دو چہاں پیارے رسولؐ
سیدِ ذی شانِ تخلیقِ جہاں
ماکِ کون و مکانِ مختارِ کل
خلقِ سب وقتِ گدائی ہے تیری
اے شفیعِ عاصیاں پیارے نبی
گمراہوں کے ناصحِ امدادِ کن
عاصیوں کی آپ سے فریاد ہے

جس نے دی ولیوں سے زینتِ خلق کو
اہلِ امیساں پر کیا احساں بڑا
اے حبیبِ مالکِ بابِ استجول
واقفِ پُریچِ راہِ لا مکان
اطہر و اُمّی لقبِ ختمِ الرُّسل
حقِ تعالیٰ تک رسائی ہے تیری
منعِ فیضِ شفاعت کے دھنی
یا محمد مصطفیٰ امدادِ کن
آج اُمتِ طالبِ امداد ہے

آئیے حلالِ مشکل آئیے

خستہ حالوں کی مدد فرمائیے

اسلام اے ولبرِ رب و وود
آل اور اصحاب پر بے حد سلام
رحم کر صدیق اکبر پر رحیم
حضرت عثمان غنیؓ پر اے خدا
جن کو کہتے ہیں علیؓ مشکل کشا
فاطمہ زہراؓ خدیجہؓ عائشہؓ
اور سعیدؓ وسعدؓ و طلحہؓ پر کرم
ابو عبیدہؓ ابن جراحؓ متین

اسلام اے لائقِ بے حد وود
جن کو بخشا ہے خدا نے احترام
اور عمر فاروقؓ پر لطفِ نفیم
لطف کر اے مالکِ ہر دہرا
شیرِ مولا بنیے جو د و سخن
اور حسنینؓ و شہیدانِ کربلا
عبدالرحمنؓ و زبیرؓ با حشم
اور دس اصحاب جو ہیں صالحین

اور سب اصحاب پر اے ذوالجلال

بے مثالی لطف کر اے بے مثال

یا الہی صدقہ خیر البشر^۲
 اور میرے ماں باپ کو بھی اے کریم
 ہر باں گودی میں پالا ہے مجھے
 مجھ سے کب ان کا ادا حق ہو سکا
 صاحب ایمان جو ہیں مرد و زن
 سب حیات موت کی مخلوق پر
 تجھ کو کہتے ہیں مہمیع ہر دُعا
 رافع الدرجات کہتے ہیں تجھے
 برسرِ خادق ہو دامنِ کرم
 رحم کر خادقِ حریف پر رحم کر
 بخش اپنے لطف سے خلیدِ نعیم
 ڈولتے گرتے سنبھالا ہے مجھے
 میں صدا غرقِ ندامت ہی رہا
 رحم کر یارب طفیلِ بخت
 لطف کر یارب پئے خیر البشر^۲
 آئے ہر جوئے کسی کا پُر عا
 قاضی الحاجات کہتے ہیں تجھے
 صدقہ حسنین شاہ ذوالکرم

رکھ غلامِ خواجگان یارب مدام
 ہوزبان پر ہر زماں پیروں کے نام

دُعا

صبا زین سے فلک پر پیام لے کر جا
 صبا بہ درگاہِ عالی پہ التجب کرنا
 کسی سے آنکھوں پہ آنکھیں میں بات ہو جائے
 غبارِ آئینہ دل سے دُور ہو جائے
 سوائے تیرے کوئی نقطہ نظر نہ رہے
 ہنسے وہ ظلمتِ پجراں کہ نور بن جائے
 الٰہی حلقہِ بلّت سے باخبر کر دے
 مجھے تبسمِ دنیا پہ اشکباری ہو
 رگوں میں خون کو صد رشکِ مشکبو کر دے
 لقب ہو خلق میں میرا گداٹے میخانہ
 بہم رکابِ درود و سلام لے کر جا
 مکین خاک کا عقدہ فلک پہ وا کرنا
 کشاکشِ من و تو سے نجات ہو جائے
 ہر ایک ذرہ مجھے رشکِ طور ہو جائے
 وہ بخنوی ہو کہ خود کی مجھے خبر نہ رہے
 سیاہ خانہِ دل رشکِ طور بن جائے
 دلوں کی کشتِ محبت کو بارور کر دے
 وہ کیفیت ہو کہ انا الحق زبان پہ جاری ہو
 دل شکستہ کو وقفِ آرزو کر دے
 پلا دے اپنی محبت کا مجھ کو پیانہ

نہالِ حاذقِ خستہ کو کبریا کر دے

یہ مدعا ہے کہ ہر مومن تن دعا کر دے

تہذیب

ناظرین حضرات کو واضح ہو کہ پیشتر تصنیف ہذا کے کمترین نے فتویٰ سرمایہ تصوف، دیوانِ حائق۔ اسرارِ ہستی وغیرہ کئی کتب تصنیف کیں جن میں سے کچھ تو شائع ہو چکی ہیں اور باقی زیرِ طبع ہیں کئی کتابوں کا ذکر تصنیف بندہ ناچیز نے فخر کے طور نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے کیونکہ وہ خود فرماتا ہے "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ" پس یہ ذکر بطور شکر اللہ تعالیٰ کے ہے۔

دل کا دریا نطق کی وادی میں بہکتا ہے آدمی محسوس کر سکتا ہے کہہ سکتا نہیں معرفت الہی دلیل و برہان کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ حدیث عشقِ حروف کے پیمانے میں سما نہیں سکتی مرتبہ عشق میں عقل اور عاقل کا دخل کہاں۔ بہرہ عقل کی دور اندیشی کے باعث ایک گروہ فلسفی ہو گیا۔ اور دوسرا حلولی۔ لیکن توحید حقیقی جس میں کوئی غیریت نہیں ہونے کشف کے عیسر نہیں ہو سکتی عقل کو مکشوفات سے وہی نسبت ہے جو حواس کو مقولات سے۔ پس وہ آنکھ جو حق کا ادراک کر سکے۔ دیدہ دل ہے۔ جسے بصیرت کہتے ہیں۔ اور جو ریاضت۔ سلوک۔ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تخلیہ روح کے موتیوں کے سرے سے منور ہو سکتی ہے، اور جس سے حق سبحانہ تعالیٰ کا جمال شہودی طریقہ پر نظر آتا ہے۔ مگر یہ بات سوائے مرشدِ کامل اور حق رہن کی ہدایت کے حاصل نہیں ہو سکتی دنیا کے ذریعہ دیکھے ہوئے کاموں کو ہم بغیر استاد کے نہیں کر سکتے تو بھلا ان دیکھی راہ بغیر مرشدِ کامل کے کیسے دیکھی جا سکتی ہے، اور جو لوگ بغیر ہر کے اس راہ پر چلتے ہیں تو ان پر نفس و شیطان غلبہ پالیتا ہے۔

"مَنْ لَا شَيْئَ لَهُ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ"

المخلص حائق

بیچیدان صوفی صدر الدین چشتی صابری قدوسی لاہوری

دیسباچہ

اسلام خدا کی طرف سے بندوں کے حق میں کامل اکمل اور جامع ترین پیام رحمت ہے۔ انسان کی ذہنی، عقلی، اخلاقی و معاشرتی۔ جسمانی و روحانی، انفرادی و اجتماعی اور تمام ضرورتوں کا کفیل نیز ہر شعبہ حیات میں ترقیوں کا ضامن ہے۔ خدا رسی و خدا شناسی کی تعلیم اس کا اصل مقصد ہے۔ قرآن اور صاحب قرآنؐ نے دینی و دنیاوی احکام اس جامعیت کے ساتھ بیان کئے ہیں کہ ان میں کسی قسم کے تغیر و ترمیم و تخفیف و اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔

مسلمانوں میں ابتدا ہی سے ایک گروہ ایسا موجود رہا ہے جس نے تمام مقاصد دنیوی سے قطع نظر کر کے اپنا نصب العین یا و خدا و ذکر الہی کو رکھا، اور صدق و صفا۔ سلوک و احسان کے مختلف طریقوں پر عامل رہا۔ شروع شروع میں یہ گروہ اصحاب صفہ اور اسی قسم کے کئی دوسرے ناموں سے ملقب رہا اور کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد رفتہ رفتہ اس کا نام مسلک تصوف پڑ گیا اور یہ گروہ، ”گروہ صوفیہ“ کہلانے لگا۔

اس گروہ کے متقدمین حضرات پہلے مسلمان تھے پھر صوفی وہ تصوف کو اسلام کے مقابل ایک جداگانہ مسلک کی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ بلکہ اسلام کے ماتحت ہی اس کی پاکیزہ ترین صورت کو کہتے تھے۔ وہ اپنے اسلام کو ہر حالت میں اپنے تصوف پر مقدم رکھتے تھے اور وہ تصوف کو محض اس لئے عزیز و محبوب رکھتے تھے۔ کہ وہ ان کی نظر میں اسلام کی خالص و پاکیزہ ترین تعبیر تھی۔ تصوف کی موجودہ منسوخ شدہ صورت یونانی فلاسفہ۔ ایرانی تخیلات ہندی مراسم اور دیگر غیر اسلامی عناصر کا ایک عجیب و غریب مرکب ہے جس کے بعض اجزاء اسلامی کہے جاسکتے ہیں۔ اسلامی تصوف وہ تھا جو خود حضورؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ و حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تھا، اور جو

حضرت سلمانؓ و حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا تھا جس کی تعلیم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ و خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دی جس کی ہدایت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری و شیخ عبد القادر جیلانیؒ و شیخ شہاب الدینؒ سہروردی کرتے رہے۔ اکابر چشتیہ کی ساری زندگیاں صحیح اسلامی تصوف کا نمونہ تھیں۔

ایک غیر صوفی کے دل میں سب سے پہلا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تصوف سے کیا شے۔ آیا خود اسلام نے صوفیہ کو کوئی مرتبہ دیا ہے تو اس کے جواب میں خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید (سورہ آل عمران کی آیت ۹۸) ”شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَالْمَلَائِكَةُ وَالْأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ“ فرما کر خود ہی ثبوت مہیا کر دیا ہے۔ یعنی تمام مومنین سے بلند و برتر مرتبہ ان کا رکھا ہے جو اولوالعزم اور قائم بالقسط ہیں۔ اور ملائکہ کے بعد انہیں کا ذکر کیا ہے۔ اور اپنی توحید پر خود اپنی اور اپنے ملائکہ کے بعد انہیں کی شہادت پیش کی ہے اور حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علما کو جانشین انبیاء ارشاد فرمایا۔ یہ سب القاب ان لوگوں کے حق میں وارد ہیں۔ جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا سررشتہ مضبوطی سے تھامنے والے اور اصحابِ نبویؐ و تابعینؒ کے نقش قدم پر چلتے والے اور تبع تابعین اور اولیاء کرام کی راہ اختیار کرنے والے ہیں۔

منکرین تصوف کا ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث میں نہ کہیں صوفیہ کا ذکر آیا ہے نہ تصوف کا۔ اس لئے اس مسلک کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے جواب کے لئے قرآن مجید میں بکثرت ایسے الفاظ و عبارات موجود ہیں۔ جن سے مراد اہل تصوف ہی ہیں۔ مثلاً صادقین۔ قانتین۔ خاشعین۔ مخلصین۔ عابدین۔ صابرين۔ راسخین۔ متوکلین۔ موقرین۔ اولیاء و ابرار اور اسی طرح متعدد احادیث میں بھی اس طائفہ عالیہ کی طرف اشارات ہیں۔ بعض منکرین تصوف کا یہ کہنا کہ یہ اصطلاح بغدادیوں کی رائج کہ وہ اور متاخرین کی اختراع ہے۔ اگر بنظر تحقیق سے دیکھا جائے تو ان کا یہ قول بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ یہ لفظ ”صوفی“ حضرت خواجہ امام حسن بصریؒ اور حضرت ثقیان ثوریؒ کے زمانہ میں بھی رائج تھا۔ ورنہ ایک اُن کا زمانہ بعض صحابیوں کی معاصرت کا زمانہ تھا۔ پہلے ان ہی حضرات کے اقوال میں لفظ صوفی استعمال ہوا۔

لفظ "تصوف و صوفی" کی وجہ تسمیہ کیا ہے ؟

مسائل تصوف تمام تر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل الاماعت سے حل ہو سکتے ہیں۔ اور صوفی کہلانے کا حق ان محققین و اربابِ فہم کو پہنچتا ہے جو ظاہر و باطن ہر طرح کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ تک عمل کرتے رہتے ہیں تو خداوند تعالیٰ انہیں وہ علم بھی عطا کر دیتے ہیں جو پیشتر انہیں حاصل نہ تھا۔ اور یہ علم انہیں کے ساتھ مخصوص رہتا ہے۔ اور ان کے نفوس میں تزکیہ اور قلوب میں جلا پیدا کرتا ہے، اور کثرتِ معاصی و شہوات، حبِ جاہ حرص و طمع اور خود پسندی وغیرہ سے جو زنگِ الواحِ قلب پر لگا ہوتا ہے۔ وہ دھل جاتا ہے۔ اس وقت اسرارِ غیب ان پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ ان کی زبانیں حقائق کی ترجمانی کرنے لگتی ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں صوفی بننا چاہتے ہو تو صدق و صفا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مانند ہو جاؤ۔ حضرت صدیقؓ وہ بزرگ ہستی تھے جنہوں نے اپنا سارا مال و اسباب لا کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا تھا اور جب آپؐ نے دریافت فرمایا کہ اہل و عیال کے لئے کیا چھوڑا، تو حضرت صدیق اکبرؓ نے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ برحیثہ جواب دیا کہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ سب سے پہلا صوفیانہ ارشاد تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ حضرت صدیق اکبرؓ کی سب سے بڑی خصوصیات الہام اور فراست تھیں۔ اسی طرح حضرت عمرؓ فاروق کی نمایاں خصوصیات ترکِ شہوات۔ اجتنابِ شہوات اور قسک بالحق تھیں۔ حضرت عثمانؓ کی اہم خصوصیات تمکین و ثبات و استقامت تھیں اور جناب امیر المومنین حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ جو اکثر سلاسل تصوف کے شیخ المشائخ ہیں آپ علم لدنی کے سب سے بڑے حصہ دار تھے یہ وہی علم لدنی تھا جو خواجہ خضر علیہ السلام کو حاصل تھا۔ جس کی طلب کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا خدائی حکم ہوا تھا۔ اور جس کی بنا پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے حبیبِ القدر پیغمبر سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ میری رفاقت نہ کر سکیں گے۔

جناب امیر المومنینؓ مراتبِ توحید اسرارِ معرفت ایمان و علم میں کامل ترین ہستی

تھے ان اصحابہ اربعہؓ کے آثارِ قدم صوفیاء کے لئے دلیلِ راہ ہیں۔

خلفائے اربعہؓ کے بعد قدرۃً اصحابِ صفہ کا ذکر آتا ہے جن کی زندگی کا ایک ایک جز یہ طالبانِ راہِ طریقت کے لئے درسِ ہدایت رکھتا ہے یہ وہ مقدس گرو تھا جو معاش و بنوی سے قطعاً بے پروا ہو کر شب و روز شمعِ نبوت کے گرد پروانہ وار نثار ہو ا کرتا تھا۔ اور جن کی تمام تر فقر و فاقہ۔ توکل۔ صبر اور عشق و محبت کا ایک تسلسل تھی۔ ان مقدس نفوس کے اقوال و آثار طالبانِ راہِ طریقت کے لئے شمعِ ہدایت کی حیثیت رکھتے ہیں۔

آنحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و تربیت یافتہ نیک پاکہ ہستیوں کے لئے سب سے زیادہ معزز و افضل لقب صحابی کا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اسی لقب صحابی سے وہ موسوم ہوئے اس کے بعد جب دوسری نسل پیدا ہوئی تو ان کے لئے تابعین کی اصطلاح وضع ہوئی اور ان کے صحبت سے فیض یافتہ تبع تابعین کے نام سے پکارے گئے۔ اس کے بعد جب قوم زیادہ پھیلی اور متضاد لوگ پیدا ہونے لگے تو جن لوگوں نے امورِ دین اور شریعتِ حقہ کی پوری پوری پابندی کی وہ زیاد و عباد کے لقب سے مشرف ہوئے۔ لیکن جب بدعتوں کا ظہور ہوا۔ اور الگ الگ فرقے ہو گئے۔ تو ہر فرقہ اس کا مدعی بن بیٹھا کہ وہی سیدھی راہ پر ہے اور نجات کا حقدار بھی وہی ہے۔ اس پر آشوب وقت میں اہل سنت و الجماعت کے طبقہ خاص نے جو ذکرِ الہی میں مشغول اور غفلتوں سے دور رہتا تھا۔ اپنے لئے ”اہل تصوف“ کی اصطلاح رائج کی اور پھر یہ لقب اس طبقہ خواص کے اکابر کے لئے مخصوص ہو گیا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسمی پر کے مرید ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیئے ”رسمی“ تو کسی شے کی بھی ضرورت نہیں۔ نہ رسمی اسلام کی۔ نہ رسمی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ رسمی کتاب اللہ کی لیکن حقیقی اسلام حقیقی ایمان حقیقی اطاعت اللہ و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی زناہ شخصیت کے کیونکہ ممکن ہے۔ اس زندہ شخصیت کو اصطلاح تصوف میں پیر۔ مرشد۔ صاحبِ مہجت و ا۔ ثناء کہتے ہیں۔

پس فطری اور ربانی طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے پیام بر پھر پیام پہلے طبیب
 پھر نسخہ پہلے ہادی پھر ہدایت۔ اب اگر ہم اس ترتیب کو الٹ کر دینا چاہیں یعنی ہادی
 سے بے نیاز ہو کر ہدایت تک اور ہدایت یافتہ شخصیتوں سے قطع نظر کر کے محض
 خود رانی سے سنت جاریہ کے قائم کردہ اصول و سائل تک پہنچ جانا چاہیں تو یہ
 ترتیب ربانی کے خلاف صریحاً جنگ ہے۔ مرشد صحیح معنوں میں مقلد ہوتا ہے۔
 استاد ازل کے سبق کی تکرار کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں۔ کوئی نئی ریاضت
 کوئی نیا مجاہدہ و اختراع کرنا اس کا کام نہیں۔ لیکن جس طرح اجتہاد و استنباط
 کا دروازہ آئمہ فقہ و آئمہ حدیث کے لئے کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح رحمت غام کا
 دروازہ صوفی کے لئے بھی کھلا ہوا ہے۔ وہ ایجاد و اختراع کی بدعت سے یقیناً
 بچے گا۔ لیکن جس طرح علما ظاہر اپنے فہم و قیاس اور اجتہاد کو معطل نہیں کر دیتے اسی
 طرح صوفی بھی اپنے کشف و اپنے وجدان کو سرے سے معطل نہیں کرے گا۔ وہ
 نسخہ جب بھی لکھے گا یقیناً وہ شرفا خانہ نبوت کے ”قرا بادین“ سے ہی لکھے گا۔ لیکن
 مریض کے مزاج و خصوصیات۔ موسم کے حالات۔ آب و ہوا کے اثرات وغیرہ کی
 مناسبت سے اجزائے نسخہ کی ترکیب اس کی اپنی ہوگی۔ یہ اس کی خود رانی نہیں
 عین تقلید ہے۔ بدعت نہیں۔ عین پیروی سنت ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
 وَنَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ وَنَحْنُ عَلٰی ذٰلِکَ مِنَ الشّٰہِدِیْنَ

المختص حاذق

ہیچمدان صوفی صدر الدین چشتی صابری قدوسی لاہوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد و ثنا ذاتِ باری تعالیٰ

تمام حمد و ثنا اس قادرِ مطلق ذوالجلال کو سزاوار ہے جس کی شان میں جن
سید الانبیاء با عت لولاک لما فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
نے بعد عجز و نیاز فرمایا " لَا اُحْصِیْ ثَنًا عَلَیْکَ کَمَا اَثْنِیْتَ عَلٰی کَدِّ
ترجمہ :- یعنی اے مالک جس طرح تو اپنی ثنا کر سکتا ہے مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ
اس طرح بیان کر سکوں اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بدیں الفاظ
اور اپنے عجز کا اظہار کیا ہے

من چہ گوئم یک رگم ہوشیار نیست . شرح آں یار کہ آں رابا نیست
خود ثنا گفتن ز من ترکِ ثنا ست . کہیں دلیل ہستی و ہستی خطا ست
وہ اپنی ذات و صفات میں ہمیشہ واجب غیر متغیر غیر متجسس لا متناہی غیر
کامل واکمل - خیر مطلق - ازلی ابدی - زمان و مکان کی قید سے آزاد اور سرچشمہ
ہے - وہ فرد اور صمد ہے - اور نہ ہیکل ہے - نہ شبہ - نہ صورت ہے نہ جسم نہ
نہ کیفیت نہ مرکب ہے نہ حد نہ قد نہ حصہ نہ شمار

"لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"

رباعی

اں عقل کجا کہ در کمال تو رسد
وال دیدہ کجا در جمال تو رسد
اں کیست کہ بے پردہ جمالت بیند
وال روح کجا در خیال تو رسد

حَسَنُ يُوسُفَ دَمِ عَيْسَىٰ يَرْحَمُهُ دَارِي
 اُنْجِي خُوبَلِ مَمَرِ دَارِنْدِ تَوْتِنَهَا دَارِي
 اِنَّ اللّٰهَ وَفَلَائِكَتُهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا
 عَلَيْنَا وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا

درودِ نامحدود سید السادات پر جنہیں کل مخلوقات پر شرف حاصل ہے
 اور جن کی شان میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یوں فرمایا
 ”قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ“ یعنی اے محبوب
 تم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو تو پہلے مجھ سے دوستی
 پیدا کرو یعنی میری پیروی کرو تو خداوند کریم تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اُن
 حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا اور ان کی محبت میں فنا ہونا ہی
 زندگی دوام ہے۔

حمد ذات باری

جلوہ گر ہر دو جہانوں میں ہے جلوہ تیرا
 ہے قلم بھی تیرا اور لوح کا مالک بھی تو ہی
 عینچوں کو نام تیرا لیکر چٹختے دیکھا
 طوطی و قمری و کیلی پہ نہیں کچھ موقوف
 یاد کرتے ہیں کلیسانی بھی دیری بھی تجھے
 دیدہ دل سے ہٹایا جو دولی کا پردہ
 ذرہ ذرہ بھی ثنا خواں سے مولا تیرا
 کون دنیا میں بٹا سکتا ہے لکھا تیرا
 بلبلیں باغ میں گاتی ہیں ترانا تیرا
 باغ عالم میں جسے دیکھا وہ ہے شہید تیرا
 تجھ سے غافل نہیں ہرگز کوئی بندہ تیرا
 جس طرف دیکھا نظر آیا تمنا تیرا

جستجو دیدہ حاذق کو ہے مولا تیرا

طالب غیر ہو کس واسطے بندہ تیرا

التَّوْحِيدُ

خُدا کا تصور ہمیشہ انسان کی روحانی و اخلاقی زندگی کا محور رہا ہے۔ جب ہم نوع انسان کے تصورات الوہیت کا۔ ان کے مختلف زمانوں میں مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا انسان کے مادی تصورات کی طرح اُس کے خُدا پرستانہ تصور میں بھی ایک طرح سے تدریجی ارتقاء کا سلسلہ جاری رہا۔ اور بتدریج اُونے سے اعلیٰ اور پستی سے بلندی کی طرف ترقی ہوتی رہی۔ یہ بہت مشکل ہے کہ ہم اس سلسلہ کی سب سے ابتدائی کڑیاں متعین کر سکیں کیونکہ جس قدر ہم ماضی کی طرف بڑھتے ہیں تاریخ کی روشنی و صندلی پڑتی جاتی ہے۔ تاہم اقوام عالم کے مختلف عہد ہمارے سامنے ہیں اور ان سے اس سلسلہ کی مختلف کڑیاں بہم پہنچائی جاسکتی ہیں۔ اگر یہ تمام کڑیاں تاریخی ترتیب کے ساتھ یکجا کر دی جائیں تو صاف نظر آجائے گا کہ اس سلسلے کی سب سے آخری اور سب سے زیادہ صحیح اور ترقی یافتہ کڑی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں بنی نوع انسان کے سامنے پیش کی۔

لیکن یاد رہے کہ یہاں خُدا کے تصور سے مقصود اس کی صفات کا تصور ہے اس کی ذات کا نہیں۔ کیونکہ جو کچھ فی ذاتہ وہ ہے وہاں پر عقل و فکر اور تخیل انسانی کی رسائی محال ہے۔

اے بھروسہ مند و تامل و قیل من
خاکِ فراقِ من و تمیشِ من

عقل انسانی کا ادراک محسوسات کے دائرہ میں محدود ہے، اور جب کبھی وہ کسی ان وکھی اور غیر محسوس چیز کا تصور کرے گی، تو ناگزیر ہے کہ تصور میں وہی صفات آئیں جنہیں وہ دیکھتی اور سننتی ہے۔ اس صورت حال کا قدرتی نتیجہ یہ تھا، کہ انسانی ذہن نے ہمیشہ خُدا کی ویسی ہی صورت بنائی، جیسی صورت خود اس نے اور اس کے ماحول نے پیدا کر لی تھی۔ جوں جوں اس کا مہیا رنگ بدلتا گیا۔ وہ اپنے بد کی شکل و شبابہت بھی بدلتا گیا۔ اس کے اپنے آئینہ تفکر میں ایک صورت

نظر آتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کے معبود کی صورت ہے۔ حالانکہ وہ اس کے معبود کی صورت نہ تھی۔ خود اسی کے ذہن و صفات کا عکس تھا۔ فکر انسان کی پہلی دراندگی یہی ہے جو اس راہ میں پیش آئی۔ بہر حال انسان کے تمام تصورات کی طرح صفات الہی کا تصور بھی اس کی ذہنی و معنوی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا رہا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کی ایک بنیادی اصل یہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خدا پرستی کی تعلیم و ترویج کی۔ اسلوب میں دی جیسی کہ فہم و عقل و عمل کی استعداد و مہارت میں پیدا ہو گئی تھی۔ وہ نوع انسان کے معلم و مربی تھے۔ لہذا معلم کا فرض ہے کہ متعلمین میں جس درجہ کی استعداد پائی جائے اُس درجہ کا سبق دے۔ پس انبیاء کرام نے بھی وقتاً فوقتاً خدا کی صفات کے لئے جو پیرائے تعلیم اختیار کیا وہ اس سلسلہ ارتقاء سے باہر نہ تھا، بلکہ اس کی مختلف کڑیاں جہاں جاتا ہے۔

اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ طورِ قرآن کے وقت خدا کے تصور کی عام نوعیت کیا تھی اور قرآن نے جو تصور پیش کیا۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟
نہول قرآن کے وقت چار مذہبی تصور فکر انسان پر حکمران تھے۔ ہندوستانی مجوسی، یہودی اور مسیحی۔

ہندوستانی۔ ہندوستانی تصور میں سب سے پہلے اوپنیشنڈوں کا فلسفہ نمایاں ہوتا ہے اور اوپنیشنڈوں کے مطالب کی نوعیت کے بارے میں زمانہ حال کے شارحوں اور نقادوں کی رائے متفق نہیں ہے۔ تاہم ایک بات بالکل واضح ہے یعنی اوپنیشنڈ وحدت الوجود کا سب سے قدیم سرچشمہ ہیں۔ اور اہل ہندو کی مشہور کتاب متبرک گیتا بھی اوپنیشنڈ ہی کی صداؤں کی بازگشت ہے۔ وحدت الوجود خدا کی ہستی و صفات کا جو تصور پیش کرتا ہے۔ اُس کی نوعیت کچھ بہت ہی پیچیدہ واقع ہوتی ہے ایک ایک طرف تو وہ ہر وجود کو خدا قرار دیتا ہے کیونکہ وجود حقیقی کے علاوہ اور کوئی وجود موجود ہی نہیں۔ دوسری طرف خدا کے لئے کوئی محدود اور مقید تخیل بھی قائم نہیں کرتا۔ بہر حال جو کچھ بھی ہو یہ تصور اپنی نوعیت میں اس درجہ فلسفیانہ قسم کا تھا۔ جو کسی عہد اور ملک میں بھی عامۃ الناس کا عقیدہ نہ بن سکا۔ خود ہندوستان میں بھی اس کی حیثیت فلسفہ الہیات کے ایک سکول سے زیادہ نہیں رہی۔ بہترین تعبیر جو اس

بورت حالات کے لئے قرار دی گئی یہ ہے کہ وہ عوام کے لئے اصنام پرستی قرار
ہے گئی اور خواص کے لئے وحدت الوجود کا اعتقاد تھا۔

بدھ مذہب اور اونپشندوں کے بعد بدھ مذہب کی تعلیم نمایاں ہوتی ہے اور
ہم قرآن کے وقت ہندوستان کا عام مذہب یہی تھا۔ بدھ مذہب کی بھی مختلف
تفسیریں کی گئی ہیں۔ مستشرقین کا ایک گروہ اسے اونپشندوں کی تعلیم ہی کی ایک
عملی شکل قرار دیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ نروان کے عقیدہ پر ہی بدھ مذہب کی اصل
وراساس ہے۔ یعنی جس سرچشمہ الوہیت سے ہستی انسانی نکلی ہے پھر اسی میں اصل
ہو جانا نروان ہے۔ لیکن دوسرا گروہ اس سے انکار کرتا ہے۔ اس گروہ کی رائے
میں بدھ مذہب خدا کی ہستی کا کوئی تصور ہی نہیں رکھتا۔ وہ دنیا کا تنہا مذہب ہے
جس نے فلسفیانہ عقائد کو مذہب کا جامہ پہنایا۔ وہ صرف پراکرتی یعنی مادہ ازلی کا
تصور پیش کرتا ہے۔ جسے طبیعت اور نفس حرکت میں لاتے ہیں "نروان" سے مقصود یہ
ہے کہ ہستی کی انانیت فنا ہو جائے اور زندگی کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔
اگر عمیق نظروں سے بدھ مذہب کا مطالعہ کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ ہمانا
بدھ دنیا میں درد اور اذیت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ زندگی اس کے لئے سرتا پا
عذاب ہے وہ کہتا ہے اور زندگی کی چار بڑی اذیتیں ہیں۔ پیدائش بڑھاپا۔ بیماری
اور موت۔ نجات کی راہ "اشٹانگ مارگ" ہے یعنی آٹھ راہوں کا سفر اور ان آٹھ
راہوں سے مقصود علم صحیح۔ رحم و شفقت و قربانی و ایثار، ہوا و ہوس سے آزادی اور
انانیت فنا کر دینا ہے۔

عملی نقطہ خیال سے بدھ مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے تعزیر و سزا کی
جگہ سرتا سر رحم و ہمدردی پر زور دیا ہے کسی جاندار کو دکھ نہ پہنچاؤ۔ یہ اس کی بنیادی
تعلیم ہے۔

مجوسی، مجوسی یعنی آتش پرستوں کے تصور مذہبی کی بنیاد شنویت پر ہے۔ یعنی خیر و شر کی
دو الگ الگ قوتیں تسلیم کی گئی ہیں۔ "یزدان" اور "اہرمین"۔ یزدان نور اور نیکی کا خدا
ہے۔ اہرمین تاریکی اور بدی کا۔ عبادت کی بنیاد آتش پرستی اور آفتاب پرستی پر رکھی گئی ہے
ان کے عقیدہ کے مطابق روشنی یزدانی صفت کی سب سے بڑی مظہر ہے۔ لہذا مجوسی

مذہب کے بانی نے خیر و شر کی کشمکش کی گتھی یوں سلجھائی کہ الوہیت کی قوت دو متقابل خداؤں میں تقسیم کر دی۔

یہودی :- یہودیوں کا تصور "الوہی" بختم اور تنزہ کے بین بین تھا، اور صفات الہی میں غالب عنصر قہر و غضب کا تھا۔ خدا کا گاہ گاہ متشکل ہو کر نمودار ہونا۔ مخاطبات الالہیہ کا سرسراہٹنی صفات و جذبات پر مبنی ہونا۔ قہر و انتقام کی شدت اور اوتے درجہ کا تمثیلی اسلوب بیان توہات کا عام تصور ہے۔

مسیحی :- مسیحی تصور رحم و محبت کا پیام تھا۔ اور خدا کے لئے باپ کی سی محبت و شفقت کا تصور پیدا کرنا چاہتا تھا۔ بختم و تنزہ کے جہاں تک قوت کا تصور پہنچ چکا تھا۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جب مسیحی عقائد کا رومی اصنام پرستی کے تخیلات سے امتزاج ہوا۔ تو اقائیم ثلاثہ کفارہ اور مریم پرستی کے عقائد پیدا ہو گئے۔ نزول قرآن کے وقت یہ حیثیت مجموعی مسیحی تصور رحم و محبت کے ساتھ ساتھ کفارہ۔ تجسم اور مریم پرستی کا مخلوط تصور تھا۔

حکمائے یونان :- حکمائے یونان ان تصورات کے علاوہ ایک تصور فلاسفہ یونان کا بھی ہے۔ جو اگرچہ مذاہب کے تصورات کی طرح قوموں کا تصور نہ ہو سکا تاہم اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ پانچ سوئیرس قبل از مسیح یونان میں توحید و تنزیہ کا اعتقاد نشو و نما پا گیا تھا۔ اور ان میں سب سے بڑی متم شخصیت سقراط کی تھی۔ سقراط کے تصور الہی کا جب سراغ لگاتے ہیں تو ہمیں افلاطون کی مشہور و معروف کتاب جمہوریت میں حسب ذیل کالمہ ملتا ہے۔

سقراط کہتا ہے کہ ہر حال میں خدا کی ذات و صفات کی ایسی توصیف کرنی چاہیے جس سے کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ خدا کی ذات و صفات صالح ہے۔ پس لازمی ہے کہ صفات بھی صالح و حق پر مبنی ہوں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو وجود صالح ہو گا اس سے کوئی بات مضر صادر نہیں ہوتی۔ اور جو جہستی غیر مضر ہوگی وہ کبھی شرکی صالح نہیں ہو سکتی۔ اس طرح یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جو ذات صالح ہوگی ضروری ہے کہ نافع بھی ہو۔ پس معلوم ہوا کہ خدا صرف خیر کی علت ہے۔ شر کی علت نہیں ہو سکتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ خدا کی مستحق صالح نافع اور غیر مضر ہے۔ پس چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کو صرف اچھائی کی طرف

نسبت دینی۔ اور برائی کی علت کسی دوسری جگہ ڈھونڈیں۔

حکمائے یونان کے تصور الہی کی سب سے بہتر وہ شبیہ ہے جو افلاطون کے قلم سے نکلی ہے۔ وہ خدا کے تشکل سے انکار کرتا ہے اور صفاتِ روحیہ و خسیہ سے بھی خدا کی ہستی کو پاک و منزہ قرار دیتا ہے لیکن بحیثیت مجموعی صفاتِ حسنہ کا کوئی اعلیٰ و ارفع تصور نہیں رکھتا اور خیر و شر کی گتھی سلجھانے سے یک قلم عاجز ہے۔ اسے مجبوراً یہ اعتقاد پیدا کرنا پڑتا ہے کہ حوادثِ عالم اور افعالِ انسانی کا غالب حصہ خدا کے دائرہ تصرف سے باہر ہے کیونکہ دنیا میں غلبہ شر کو ہے نہ کہ خیر کو اور خدا جو سراسر خیر ہی خیر ہے وہ شر کا صانع ہرگز نہیں ہو سکتا۔

بہر حال چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کی خدا پرستانہ زندگی کے تصورات مذکورہ بالا حد تک پہنچے تھے کہ قرآن کا نزول ہوا۔ اب غور کرو کہ قرآن کے تصورِ الہی کا کیا حال ہے؟ جب ہم ان تمام تصورات کے مطالعہ کے بعد قرآن کے تصور پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ تصورِ الہی کے تمام عناصر میں اس کی جگہ سب سے الگ اور سب سے بلند تہ ہے۔ اس سلسلہ کے حسب ذیل امور قابلِ غور ہیں۔

تجسیم اور تنزیہ کے لحاظ سے قرآن کا تصور تنزیہ کی ایسی تکمیل ہے جس کی کوئی مثال اس وقت دنیا میں موجود نہ تھی۔ قرآن سے پہلے تنزیہ کا بڑے سے بڑا مرتبہ جس کا انسانی ذہن متحمل ہو سکا تھا، یہ تھا کہ اصنام پرستی کی جگہ ایک ان دیکھے خدا کی پرستش کی جاوے۔ لیکن جہاں تک صفاتِ الہی کا تعلق ہے انسانی اوصاف و جذبات کی مشابہت اور جسم و ہیئت کے تشل سے کوئی تصور بھی خالی نہ تھا۔ یہودی تصور جس نے اصنام پرستی کی کوئی شکل بھی جائز نہیں رکھی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ تشبہ و تشل کی آلودگی سے یکسر خالی نہ ہو سکے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا کو صحرے کے بلوطوں میں دیکھنا۔ خدا کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا کو پیچھے سے دیکھنا۔ بنی اسرائیل کو اپنی چہیتی بیوی بنالینا۔ پھر اس کی بد چلنی پر ماتم کرنا۔ ہیکل کی تباہی پر خدا کا نوحہ کرنا۔ خدا کا جوش غضب میں آکر کوئی کام کر بیٹھنا پھر اس پر پچھتانا وغیرہ وغیرہ، تورات کا عام اسلوب بیان ہے۔

در اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے پہلے فکرِ انسانی اس درجہ بلند نہیں ہوا تھا۔

کہ تمثیل کا پردہ اٹھا کر صفات الہی کا جلوہ دیکھ لیتا۔ اس لئے ہر تصور کی بنیاد تمام تر تمثیل و تشبیہ پر رکھتی پڑتی تھی۔ لہذا حضرت مسیح نے جب چاہا کہ رحمت الہی کا عالم گیر تصور پیدا کریں۔ تو وہ مجبور ہوئے کہ خدا کے لئے باپ کی تشبیہ سے کام لیں اسی تشبیہ سے ظاہر پرستوں نے ٹھوکر کھائی اور ابنیت مسیح کا عقیدہ پیدا کر لیا۔

لیکن ان تمام تصورات کے بعد جب ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اچانک فکر و تصور کی ایک بالکل نئی دنیا سامنے آگئی یہاں تمثیل و تشبیہ کے تمام پردے بہ یک دفعہ اٹھ جاتے ہیں۔ ہر گوشہ دل میں مجاہد کی جگہ حقیقت کا جلوہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور تمثیل یا تجسم کا شائبہ تک باقی نہیں رہتا۔ تنزیہ مرتبہ کمال پر پہنچ جاتی ہے کہ جس کی شہادت قرآن مجید خود دیتا ہے۔ ایسے کتبہ شہ (۴۲-۹) یعنی اس ذات مطلق تھی مثل کوئی شے نہیں کسی شے سے بھی تم اسے مشابہت نہیں دے سکتے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ۔ انسان کی نگاہیں اسے پا نہیں سکتیں۔ پھر فرمایا

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اللہ کی ذات یگانہ ہے۔ بے نیاز ہے۔ اسے کسی کی احتیاج نہیں۔ نہ تو اس نے کسی کو جنما ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ اگر خدا اپنی ذات میں یگانہ ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی صفات میں بھی یگانہ ہو۔ کیونکہ اس کی یگانہ کی عظمت قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی دوسری ہستی اس کی صفات میں شریک و سہیم مان لی جائے قرآن سے پہلے توحید کے ایجابی پہلو پر تمام مذاہب نے زور دیا تھا لیکن سلبی پہلو نمایاں نہیں ہو سکا تھا۔ ایجابی پہلو یہ ہے کہ خدا ایک ہے۔ سلبی یہ ہے کہ اس کی طرح کوئی نہیں۔ اور جب اس کی طرح کوئی تو ضروری ہے کہ جو صفات اس کے لئے بکھرا دی گئی ہیں ان میں کوئی شریک نہ ہو۔ یعنی کوئی ہستی شریک نہ ہو۔

پہلی بات تو، توحید فی الذات سے اور دوسری توحید فی الصفات سے تعبیر کی گئی ہے۔ قرآن سے پہلے فکر انسانی کی استعداد اس درجہ بلند نہیں ہوتی تھی کہ توحید فی الصفات کی نزاکتوں اور بندشوں کی مستحکم ہو سکتی۔

اس لئے سابقہ تمام مذاہب نے تمام تر زور توحید فی الذات پر ہی دیا۔ اور

توحید فی الصفات اپنی ابتدائی اور سادہ حالت میں چھوڑ دی گئی۔
چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں۔ باوجودیکہ تمام مذاہب میں قبل از قرآن عقیدہ توحید
کی تعلیم موجود تھی۔ لیکن کسی نہ کسی صورت میں شخصیت پرستی، اور اصنام پرستی نمودار ہوتی رہی
اور باوجود کوششوں کے بھی رہنمائے مذاہب اس کا دروازہ بند نہ کر سکے۔

اس بارے میں سب سے زیادہ نازک معاملہ معلم و رہنما کی شخصیت کا تھا۔ یہ ظاہر ہے
کہ کوئی تعلیم عظمت و رفعت حاصل نہیں کر سکتی جب تک معلم کی شخصیت کی شان پیدا نہ ہو
جائے۔ لیکن اب سوچنا اس بات کا ہے کہ معلم کی شخصیت کی عظمت کے حدود کیا ہیں؟ یہیں
اگر سب کے قدموں نے ٹھوکر کھاتی ہے۔ وہ اس کی ٹھیک ٹھیک حد بندی نہ کر سکے نتیجہ
یہ نکلا ہے کہ کبھی ایسی شخصیت کو خدا کا اوتار بنا دیا۔ کبھی ابن اللہ سمجھ لیا۔ کبھی ذات احدیت
کا شریک و سہیم ٹھہرایا۔ اور اگر یہ نہیں کیا۔ تو کم از کم اس کی بندگی و نیاز کی سی شان
پیدا کر دی۔

یہودیوں نے اسے ابتدائی عہد کی گمراہیوں کے بعد کبھی ایسا نہیں کیا کہ پتھر کے بت بنا
کہ اس کی پوجا کی ہو۔ لیکن اس بات سے وہ بھی نہ بچ سکے کہ اپنے نبیوں کے مزارات پر
ہیکل تعمیر کر کے انہیں عبادت گاہوں کی سی شان و تقدیس دیدیتے تھے۔
گوتم بدھ کی نسبت معلوم ہے کہ اس کی تعلیم میں اصنام پرستی کے لئے کوئی جگہ نہ تھی۔
اس کی آخری وصیت یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ کرنا کہ میری نعش کی خاک کی پوجا شروع کر دو۔
اگر تم نے ایسا کیا تو یقین کر لو کہ نجات کی راہ تم پر بند ہو جائے گی۔ لیکن اس کی وصیت پر
جیسا عمل کیا گیا۔ وہ دنیا کے سامنے ہے۔ نہ صرف بدھ کے ذریعہ بھی یہ سمجھا گیا کہ بدھ کے
مجسموں سے دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہ رہے اور یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں کسی مجسود کے بھی
اپنے مجسمے نہیں بنائے گئے تھے جتنے گوتم بدھ کے بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح یہیں معلوم
ہے کہ مسیحیت کی تعلیم حقیقی سر تا سر توحید کی تعلیم تھی لیکن ابھی ایسے ظہور پذیر ہوئے پورے
سٹو برس بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ الوہیت مسیح کا عقیدہ نشوونما پا چکا تھا۔
لیکن قرآن نے توحید فی الصفات کا ایسا کامل نقشہ کھینچ دیا کہ ہر طرح کی لغزشوں
کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ اس نے توحید ہی پر زور نہیں دیا۔ بلکہ شرک کی تمام
راہیں بند کر دیں، اور یہی خصوصیت ہے۔

قرآن پاک کا حکم ہے کہ ہر طرح کی عبادات اور نیاز کی مستحق صرف خدا ہی کی ذات ہے پس اگر تم نے عایدانہ عجز و نیاز کے ساتھ کسی دوسری ہستی کے سامنے سر جھکایا تو توحید الہی کا اعتقاد باقی نہ رہا۔ عبادت استغانت رکوع و سجود و عجز و نیاز۔ اعتماد۔ توکل اسی طرح اس کی عظمتوں، کبریائیوں اور کارسازئیوں اور بے نیازیوں کا اعتقاد جو تمہارے اندر خدا کی ہستی کا تصور پیدا کرتا ہے وہ صرف خدا ہی کے لئے ہونا چاہیئے۔ اگر تم نے ویسا ہی اعتقاد کسی دوسری ہستی کے لئے پیدا کر لیا تو توحید سے تم نے صریحاً روگردانی کی ہے جو صرف خدا کی ذات کے لئے مخصوص ہے۔

تمام قرآن میں اس کثرت کے ساتھ توحید فی الصفات اور ردّ شرک پر زور دیا ہے کہ شاید ہی کوئی سورت اس سے خالی ہو۔ سب سے زیادہ اہم مسئلہ مقام نبوت کی حد بندی کا تھا۔ یعنی محکم کی شخصیت کو اس کی اصلی جگہ میں محدود کر دینا۔ تاکہ شخصیت پرستی کا ہمیشہ کے لئے سد باب ہو جائے۔ اس بارے میں قرآن پاک نے جس طرح صاف اور قطعی لفظوں میں جا بجا پیغمبر اسلام کی عبدیت اور بندگی پر زور دیا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اسلام نے اپنی تعلیم کا جو بنیادی کلمہ قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ اس اقرار میں جس طرح خدا کی توحید کا اعتراف کیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح پیغمبر اسلام کی عبدیت اور درجہ رسالت کا اعتراف ہے۔ غور کرنا چاہیئے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے صرف اس لئے کہ پیغمبر اسلام کی عبدیت اور درجہ رسالت کا اعتقاد اسلام کی اصل و اساس بن جائے۔ اور اس کا کوئی موقع باقی نہ رہے کہ عبدیت کی جگہ معبودیت کا اور رسالت کی جگہ اتوار کا تختیں پیدا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اس معاملہ کا تحفظ اور کیا کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شخص واسطہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا کی توحید کی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی و رسالت کا اقرار نہ کرے۔

اسلام ایک سیدھا سا دھما مذہب اسی لئے ہے کہ قرآن نے تصور الہی کی بنیاد نوع انسانی کے عالمگیر وجدانی احساس پر رکھی ہے یہ نہیں کیا کہ اسے فطرت و فکر کی کاوشوں کا ایک ایسا معتمد بنا دیا ہو۔ جسے کسی خاص گروہ اور طبقہ کا ذہن ہی حاصل کر سکے۔ انسان کا عالمگیر وجدانی احساس

کیا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب یہ ہے کہ کائنات ہستی خود بخود پیدا نہیں ہو گئی بلکہ پیدا کی گئی ہے اور اس لئے ضروری ہے کہ ایک صلح ہستی موجود ہو۔ پس قرآن مجید بھی اس کے بارے میں جو کچھ بتلاتا ہے۔ صرف اتنا ہی ہے۔ وہ نہ تو توحید وجودی کا ذکر کرتا ہے نہ توحید شہودی کا۔ وہ اپنے سادہ الفاظ میں صرف ایک خالق کائنات کی ہستی کا ذکر کرتا ہے جو خوبی و کمالی کی تمام صفتوں سے متصف اور نقص زوال کی تمام باتوں سے منزہ ہے اور اس سے زیادہ فکر انسانی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔

پروردگارِ عالم

ہر انسان کو وجدانی طور پر یہ یقین حاصل ہے۔ کہ ایک پروردگارِ عالم کی ہستی موجود ہے۔ کیا انسان کا یہ وجدان یہ باور کر سکتا ہے کہ پروردگار ہی موجود ہو مگر پروردگار موجود نہ ہو۔ کار سازی موجود ہو۔ مگر کوئی کار ساز موجود نہ ہو۔ رحمت موجود ہو۔ مگر کوئی رحیم موجود نہ ہو۔ حکمت موجود ہو۔ مگر کوئی حکیم موجود نہ ہو۔ عمل بغیر کسی عال کے نظم بغیر کسی ناظم کے یہ قیام بغیر کسی قیوم کے۔ عمارت بغیر کسی معمار کے نقش بغیر کسی نقاش کے۔ یہ سب کچھ بغیر کسی موجد کے نہیں ہو سکتا ہے۔

اور ہر اسخ العقیدہ مسلمان کا اس بات پر ایمان کامل ہے کہ وہ رب العالمین ہے اور اس کی ربوبیت کے فیضان کا یہ حال ہے کہ ہر ذرہ کے لئے سیرابی۔ اور ہر چوٹی کے لئے کار سازی رکھتی ہے تو یہ کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ انسان کی روحانی سعادت کے لئے اس کے پاس کوئی سرچشمہ نہ ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ جب زمین شادابی سے محروم ہو کر مردہ ہو جاتی ہے تو بارانِ رحمت نمودار ہوتی ہے۔ اور زندگی کی برکتوں سے زمین کا ایک ایک ذرہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب عالم انسانیت ہدایت و سعادت کی شادابیوں سے محروم ہو جاتی ہے تو اس وقت ”وحی“ کی صورت میں بارانِ رحمت نمودار ہو کر ایک ایک روح کو پیامِ زندگی پہنچا دیتی ہے تم اس منظر پر کبھی متعجب نہیں ہوتے کہ پانی برسا اور مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ پھر اس بات پر کیوں حیرت کا اظہار کرتے ہو کہ ”وحی“ الہی ظاہر ہوئی اور مردہ روحوں میں زندگی کی جنبش پیدا ہو گئی۔

جس پروردگار عالم کی ربوبیت و رحمت کا یہ تمام فیضان شب و روز دیکھ رہے ہو کیا ممکن ہے کہ تمہاری جسمانی پرورش کے لئے تو یہ سب کچھ کرے۔ لیکن تمہاری روحانی پرورش ہدایت کے لئے وہ کچھ نہ کرے۔ وہ زمین کی موت کو زندگی سے بدل دیتا ہے۔ تو پھر کیا وہ تمہاری روح کی موت کو زندگی سے بدل دینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اگر نہیں اس قدر وقوف کی گونا گونی نیرنگیوں اور کرشمہ سازیوں پر تعجب ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم نے خداوند تعالیٰ کو اس کی صفتوں میں اس طرح نہیں دیکھا جس طرح دیکھنا چاہیے۔ تمہاری سمجھ یہ بات تو آجاتی ہے کہ وہ ایک چوٹی کے لئے یہ پورا کا رخانہ حیات سرگرم رکھے۔ مگر یہ بات میں نہیں آتی کہ نوع انسانی کے لئے سلسلہ ”وحی“ و تنزیل قائم ہو۔ اس طرح وہ ربوبیت معاد اور آخرت پر بھی استدلال کرتا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ نگرانی و اہتمام سے بنائی جاتی اتنی ہی زیادہ قیمتی استعمال اور اہم مقصد بھی رکھتی ہے اور بہتر صناع وہی ہے جو اپنی صنعت کا بہتر استعمال اور مقصد رکھتا ہو۔ پس انسان جو کرمۃ ارض کی بہترین مخلوق ہے اور اس تمام سلسلہ خلقت کا خلاصہ ہے کیونکہ ممکن ہے کہ شخص دنیا کی چند روزہ زندگی کے لئے گیا ہو۔ اور کوئی بہتر استعمال اور بلند تر مقصد نہ رکھتا ہو۔ اور پھر اگر خالق کائنات رب العالمین ہے اور کمال درجہ ربوبیت رکھتا ہے۔ تو کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنے ایک بہترین ”مربوب“ یعنی پروردہ ہستی کو محض اس لئے بنایا ہو کہ مہل اور بے شمار چھوڑ دے؟

چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ہی فرماتا ہے:-

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۚ فَتَعَالٰی الَّذِیْ اَنْزَلَ الْحَقَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکَوْنِیْمِ ۚ کیا تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے ہم نے تمہیں بغیر کسی مقصد و نتیجہ کے پیدا کیا۔ اور تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات ہستی کا حقیقی حکمران ہے اس سے بہت بلند ہے کہ ایک اور عبث فعل کرے کوئی معبود نہیں ہے۔ مگر وہ جو عرش بزرگ کا مالک ہے۔

چنانچہ قرآن نے جا بجا یہ حقیقت واضح کی ہے کہ خدا اور اس کے بندوں صرف معبود نہ ہو۔ بلکہ محبوب بھی ہو۔ قرآن شریف میں سورت (۲۹:۳) میں حکم آیا ہے اَسْءَلُ بِمَنْزِلِ اَن لُّوْکُوْلٍ سَے کہ دو۔ اگر واقعہ ہی تم اللہ سے محبت رکھنے والے ہو۔ تو چاہئے

میری پیروی کرو میں تمہیں محبت الہی کی راہ دکھا رہا ہوں۔ لہذا تم مجھ سے محبت کرو گے اور دین حق میں میری پوری پوری اطاعت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔

قرآن کہتا ہے کہ خدا کی محبت کی راہ اس کے محبوب بندوں کی محبت میں ہو کر گزری ہے جو انسان چاہتا ہے کہ خدا سے محبت کرے اسے چاہیے کہ خدا کے محبوب بندوں سے محبت کرنا سیکھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اسلام کی جو حقیقت ہمیں بتلائی ہے۔ وہ تمام تر یہی ہے کہ خداوند تعالیٰ کی مودانہ پرستش اور اس کے بندوں پر شفقت و رحمت۔ ایک مشہور حدیث میں ارشاد مبارک ہے کہ

”انسا یوحما للہ من عبادہ الرحمن“ خدا کی رحمت ان ہی بندوں کے لئے ہے جو اس کے بندوں کے لئے رحمت رکھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”الوحن تبارک و تعالیٰ ارحموا من فی الارض یوحکم من فی السماء“ یعنی زمین پر رحم کرو تاکہ وہ جو آسمان پر ہے تم پر رحم کرے۔

قرآن نے خدا پرستی کی بنیاد ہی اس جذبہ پر رکھی ہے۔ کہ انسان خدا کی صفاتوں کا پرتو اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اور ”وَقَدْ کَوْنًا بَنٰی اٰدَمَ“ جیسے خطابات سے معزز و مشرف فرمایا۔ انسانیت کا جو ہر انسانیت جو اسے حیوانات کی سطح سے بلند و ممتاز کرتا ہے۔ اس لئے ہے کہ وہ صفات الہی کا پرتو ہے۔ اور انسانیت کی تکمیل یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صفات الہی سے تخلیق و تشبہ پیدا ہو جائے یہی وجہ ہے کہ اس نے جہاں کہیں بھی انسان کی مخصوص صفات کا ذکر کیا ہے۔ انہیں براہ راست خدا کی طرف نسبت دی ہے۔ حتیٰ کہ روح انسانیت کو خدا کی روح پھونک دینے سے تعبیر کیا ہے۔ پس اگر کلام الہی خدا کی رحمت کا ہم میں تصور پیدا کرنا چاہتا ہے تو محض اس لئے ہے کہ ہم بھی سر تا پا رحمت و محبت ہو جائیں۔ کلام الہی بار بار ہمیں پکار پکار کہتا ہے کہ خدا کی بخشش و درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اس طرح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم میں بھی اس کے بندوں کے لئے بخشش و درگزر کا غیر محدود و جوش پیدا ہو جائے۔ اگر ہم بندوں کی خطائیں بخش نہیں سکتے تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنی خطاؤں کے لئے اس کی بخشائیشوں کا اپنے آپ کو مستحق سمجھیں۔

وَجْدَان

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدُ دُنْيَا تَمَجُّدُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بِرُوحِهِ
کی طرف رخ کرتا ہوں وہی میری ہدایت کرے گا خیال رہے کہ ہدایت کے بھی مختلف مراتب
ہیں جو ہم سب حیوانات میں محسوس کرتے ہیں۔

سب سے پہلا مرتبہ ”وجدان“ کی ہدایت کا ہے۔ وجدانی طبیعت حیوانی کا فطری
اور اندرونی الہام ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی غذا کے لئے رونے لگتا
ہے اور بغیر اس کے کہ خارجی طور پر اس کی کوئی مدد یا راہنمائی کرے ماں کی چھاتی منہ
میں لے کر چوستا ہے۔ اور اپنی غذا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وجدان کے بعد حواس
کی ہدایت کا مرتبہ ہے اور یہ ہمیں دیکھنے، سننے، چکھنے، چھونے اور سونگھنے کی تین خشیتیں
اور انہی حواس خمسہ کے ذریعے ہم خارج کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ہدایت فطرت کے دونوں
مرتبے انسان اور حیوان میں مشترک ہیں لیکن جہاں تک انسان کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں
کہ اس میں ایک تیسرا درجہ ہدایت بھی موجود ہے اور ”عقل“ ہے۔ عقل کی ہدایت ہے جس
نے انسان کے آگے غیر محدود ترقیات کے دروازے کھول دیئے ہیں۔ اور اس نے
کائناتِ ارضی میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ مخلوق کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔

وجدان کی ہدایت اس میں سعی و طلب کا دلولہ پیدا کرتی ہے۔ حواس اس کے لئے
معلومات بہم پہنچاتے ہیں اور عقل نتائج و احکام مرتب کرتی ہے۔ حیوانات کو آخری
مرتبہ کی ضرورت نہ تھی۔ اسی لئے اُن کا قدم وجدان کے بعد حواس کی ہدایت نمودار ہوئی کیونکہ
وجدان کی ہدایت ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور جس طرح حواس کے بعد عقل
کی ہدایت نمودار ہوئی۔ کیونکہ حواس کی ہدایت بھی فطرت کی مقررہ حد سے ذرہ بھر تجاوز نہ نہیں
کر سکتی۔ ٹھیک اسی طرح ہمیں بھی یہ یقین کر لینا چاہیے کہ عقل کی ہدایت کے بعد بھی ہدایت
کا کوئی مزید مرتبہ اور مرکز ضرور ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اعمال و انضباط کی درستگی کے لئے
ہدایت کا ان سب مراتب سے بڑھ کر بھی ایک مرتبہ ہے جیسے وہ وحی و نبوت کی ہدایت
سے تعبیر کرتا ہے۔

قُلْ اِنَّ هُدًى اللّٰهُ هُوَ الْهُدٰى وَ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
 ترجمہ: اے حبیب! ان سے کہہ دو یقیناً اللہ کی ہدایت ہی انسان کے لئے صحیح ہدایت ہے۔
 اور ہم سب کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تمام کائنات پروردگار عالم کے حضور سرسجود
 بھجھا دے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝
 اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ
 اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَاَلَا الضَّالِّيْنَ ۝ ترجمہ: ہر طرح کی
 حمد و ستائش صرف اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام خلقت کائنات کا پروردگار ہے اور جو
 رحمن اور رحیم بھی ہے اس لئے اس کی رحمت تمام کائنات ہستی کو اپنی بخششوں سے مالا مال
 کر رہی ہے اور وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے جس کی عدالت نے ہر کام کے لئے بدلہ اور
 ہر بات کے لئے نتیجہ ٹھہرا دیا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں صرف تو ہی ہے جس سے
 زندگی اور آخرت کی ساری احتیاجوں میں مدد مانگتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس
 کی بندگی کی جاتے اور طاقت بخشش کا کوئی سہارا نہیں جس سے مدد مانگی جاتے۔ خدا یا ہم پر
 فلاح و سعادت کی سیدھی راہ کھول دے۔ وہ راہ جو ان لوگوں کی راہ ہے۔ جن پر تیرا
 انعام و اکرام ہوا۔ ان کی راہ نہیں۔ جو تیرے حضور مغضوب ہوئے۔ اور نہ ان گم گشتہ راہ
 لوگوں کا جو منزل سے بھٹک گئے۔

ذیل میں ایک مشہور و معروف حدیث قدسی جو صحیح مسلم میں حضرت ابی درواری
 اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے۔

ترجمہ حدیث شریف: اے میرے بندو اگر تم میں سے سب انسان جو پہلے گزر
 چکے ہیں۔ اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے اور تمام انس و تمام جن اس شخص کی طرح
 نیک ہو جاتے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو یاد رکھو کہ اس سے میری خداوندی
 میں کچھ اضافہ نہ ہوتا۔ اور فرمایا کہ اے میرے بندو اگر وہ سب جو پہلے گزر چکے ہیں، اور
 وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے اور تمام جن و انس اس شخص کی طرح بدکار ہو جاتے۔ جو
 تم میں سب سے زیادہ بدکار ہے۔ تو اس سے میری خداوندی میں کچھ نقصان نہ ہوتا۔ اور
 فرمایا کہ اے میرے بندو وہ جو سب سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور جو بعد میں پیدا ہوں گے۔

ایک مقام پر سب جمع ہو کر مجھ سے سوال کرتے اور میں ہر ایک کو اس کی منہ مانگی مراد بخش دیتا تو میری رحمت و بخشش کے خزانہ میں اس سے زیادہ کمی نہ ہوتی جتنی کہ سوئی کے ناکے جتنا پانی سمندر سے نکل جانے سے سمندر میں کمی ہو سکتی ہے۔ اسے میرے بندو یاد رکھو یہ تمہارے اعمال ہی میں جہنم میں تمہارے لئے انضباط اور نگرانی میں رکھتا ہوں پھر انہیں کے نتائج بغیر کسی کمی و بیشی کے تمہیں واپس کر دیتا ہوں۔ پس جو تم میں سے اچھائی پاتے۔ اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ اور جس کو برائی پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خود اپنے وجود کے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

ترجمہ :- اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی کے لئے فنا و زوال نہیں ہے۔ القیوم ہے یعنی ہر چیز اس کے حکم سے قائم ہے وہ اپنے قیام کے لئے کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے لئے نہ تو اونگھ ہے اور نہ نیند۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کے حکم سے ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کے لئے زبان کھولے۔ جو کچھ انسان کے سامنے ہے وہ اُسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ پیچھے ہے وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ انسان اس کے علم میں سے کسی بات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ سوا اس کے کہ جتنی بات کا وہ علم اُسے دینا چاہے اور وہی اس کا تحت حکومت آسمان اور زمین کی تمام وسعت پر چھایا ہوا ہے۔ اور اس کی نگرانی و حفاظت کے لئے اُسے کوئی تمکاوٹ نہیں۔ اس کی ذات بہت ہی بڑی بلند تر ہے۔

یا صاحب الجمال یا سید البشر

من جہک المنیر نور القمر

لا یکن لک شاعر کما کان حقہ

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

رسالت نبوت کی حقیقت

نبوت کا مسئلہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور مشکل مسئلہ ہے۔ اور یہ آسانی سے نہ سمجھا جاسکتا ہے۔ اور نہ سمجھ میں آسکتا ہے۔ اس مسئلہ کے متعلق واضح ترین کلام الہی کی وہ آیت مبارک ہے جو سورۃ شوریٰ میں یوں مندرج ہے۔ اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالمشافہ بات کرے۔ مگر ہاں بشکل الہام یا پس پردہ یا بذریعہ فرشتہ جو اللہ کی مرضی سے اس کا پیغام اپنے خاص بندہ کو پہنچا دے اور اللہ بلند مرتبہ والا اور صاحب عقل و حکمت ہے۔

اس آیت میں خدا اور انسان کے درمیان مکالمت کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں:-
۱۔ جو بات خدا کی طرف سے انبیاء کے دلوں میں بذریعہ الہام یا الفا کے نازل ہوتی ہے اسے وحی کہتے ہیں۔

۲۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پس پردہ کوئی بول رہا ہے۔ آواز سنائی دیتی ہے لیکن بولنے والا نظر نہیں آتا۔ اسے شرف ہم کلامی کہتے ہیں۔

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے کسی خاص مقرب فرشتہ کو اپنے کسی خاص بندے کے پاس بھیجتا ہے۔ جس کو وہ اپنے ارادوں اور بعض علوم غیبی سے خبردار کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ آخری صورت الہام یا وحی کی صاف ترین شکل ہے۔ اور قرآن مجید تمام تر اسی آخری وحی کی صورت میں نازل کیا گیا۔ یہ آخر الذکر صرف انبیاء علیہم السلام کے لئے مخصوص ہے۔ باقی دو صورتیں خدا کے نیک بندوں کے لئے بھی جائز ہیں۔ جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کا دل و جان سے اتباع پوری طرح کیا۔

دنیا نے بڑے بڑے انسان پیدا کئے۔ اور ان سب سے بالاتر وہ وجود مسعود تھے جنہیں تسدآن حکیم نے انبیاء و رسل کے معزز خطاب سے پکارا ہے۔ ان میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسحاقؑ و حضرت یعقوبؑ و حضرت یوسفؑ و حضرت یونسؑ و حضرت شعیبؑ و حضرت لوطؑ و حضرت موسیٰؑ۔ حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر قرآن مجید میں

بکثرت اور بالتفصیل آیا ہے۔ انہیں میں لقمان و سقراط و رام چندر کہ شش مہاراج اور مہاتما بدھ کو شامل کر لیجئے۔ جن میں سے اکثر کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی قوم اور ملک کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور ان کی زندگیوں کا جو ریکارڈ خود ان کے پیروں کی زبانی سے اور انہی کی مقدس کتابوں اور صحیفوں کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس کو اگر سامنے رکھ لیا جائے اور پھر اس کا مقابلہ حضور ختم المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پاک اور بے عیب زندگی سے کیا جاوے تو صاف نظر آجائے گا، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے باقی تمام زندگیاں حضور کے مقابلے میں نامکمل اور ادھوری ہیں۔

مذکورہ بالا بیان سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی ہے کہ رسول ہمیشہ آدمیوں میں سے ایک آدمی ہوتا ہے۔ جس کی طرف خدا کی وحی آتی ہے۔ تو اب ہمارے لئے یہ چیز غور طلب باقی رہ گئی ہے کہ خواجہ ہر دو مہر حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام انبیائے کرام علیہ السلام کی مقدس صفت میں کیا ہے۔ تو اس کا صحیح اور مفصل جواب یہ ہے انبیائے کرام برگزیدہ تر خلق ہوئے ہیں۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب میں برگزیدہ ترین خلائق ہیں۔ حضور آئینہ رحمت کے وجود گرامی ہیں اور آپ میں تمام اوصاف جمیدہ۔ اخلاق فاضلہ اور محاسن و فضائل انسانی اپنی انتہائی اور کمال ترین شکل میں جمع ہو گئی ہیں۔ کہ اب آپ کا کوئی ثبیل پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ نوع انسانی کے فرد کامل ہیں۔ جو فلسفہ کی اصطلاح میں ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔

بالفاظ سادہ تر یوں کہنا چاہیے کہ دنیا میں جس قدر عظیم الشان ہستیاں گزری ہیں اور ان میں سب سے بالاتر گروہ انبیاء کرام کا ہے۔ آپ کی صفات حسنہ اور ان کے شائستگی ترین اعمال جن کی وجہ سے وہ ہستیاں عظیم الشان کہلائیں۔ اگر فرداً فرداً دنیا کے سامنے پیش کی جائیں۔ تو ان کی ہر صفت اور ہر عمل صالح کی مثال اور نمونہ بغایت مکمل و اکمل شکل میں حضور کی سیرت طیبہ میں مل سکتا ہے۔

آج اگر اعمال و اخلاق کا تجزیہ کیا جائے۔ ان کے مدارج و مراتب مقرر کئے جاویں اور پھر ان کے لئے سخت ترین عقلی و فعلی معیار تو اذن مقرر کئے جاسکیں کہ جن پر پورے اتر کر ان کی بزرگی و خوردی منقبت و مذمت اور نوع انسانی کے لئے اعلیٰ مفید و مضر ہو نیک یا

فیصلہ کیا جاسکے۔ تو بطور چیلنج کے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دنیا کے ایک عظیم الشان اور نادیر وجود ہیں کہ جس کا ہر عمل نوع انسانی کے لئے آفتاب ہدایت ہے۔ اور جن کا ہر اخلاق کامل اور بے عیب ہے۔ دنیا کا تجربہ اور دنیا کی عقل اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ اور دنیا جس قدر اپنے تجربہ کے اعتبار سے بڑھی ہوئی جاتی ہے اسی قدر وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کمال کا اعتراف کرتی چلی جا رہی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُسوہ حسنہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود تعریف فرماتا ہے: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
لَاخِرَةَ تَرَجَمَ : لاریب تم میں سے ان لوگوں کے لئے اللہ کے رسول کی مقدس و بے
غیب زندگی ایک نمونہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

کوئی زندگی خواہ کس قدر بھی تاریخی ہو۔ جب تک وہ کامل نہ ہو۔ ہمارے لئے نمونہ نہیں بن سکتی اور کسی زندگی کا۔ کامل اور ہر نقص سے بہری ہونا اس وقت ثابت نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اس زندگی کے تمام اجزاء سامنے نہ ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ پیدائش سے لے کر وصال تک ان کے زمانے کے لوگوں کے سامنے رہا اور پھر وصال کے بعد تاریخ عالم کے سامنے ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی مختصر سے مختصر زمانہ بھی ایسا نہیں گزرا جب وہ اہل وطن کی آنکھوں سے اوجھل رہے ہوں۔

پیدائش، شیر خوارگی، بچپن، ہوش و تمیز، جوانی، تجارت، آمد و رفت، شادی، حجاب۔ قبل از نبوت۔ قریش کی لڑائی اور قریش کے معاہدے میں شرکت۔ ایمان کے لقب سے مکتب ہونا۔ اپنے دست مبارک سے خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کر کے ایک بہت بڑے تنازعہ کو رفع کرنا۔ رفتہ رفتہ تنہائی پسندی غارِ حرا کی گوشہ نشینی، وحی اسلام کا ظہور، دعوت تبلیغ، شدید مخالفت۔ معراج۔ ہجرت۔ غزوات، صلح حدیبیہ، دعوت اسلام کے نامہ و پیام، اسلام کی اشاعت۔ تکمیل دین۔ حجۃ الوداع، وصال۔ ان میں سے کوئی سا زمانہ ہے جو دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں، اور آپ کی کونسی حالت ہے جس سے اہل تاریخ ناواقف ہیں۔ سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ جناب سرور کائنات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ ابتداً ایمان لاتے وہ نہ تو دریائے اردن کے کنارے کے ماہی گیر تھے۔ اور نہ ہی وہ مصر کی محکوم اور غلام قوم کے افراد تھے۔ بلکہ ایسی آزاد

قوم کے افراد تھے جو اپنی عقل و دانش کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ اور جنہوں نے ابتدائے
آفرینش سے آج تک کبھی کسی کی اطاعت نہیں کی تھی اور ان میں وہ لوگ بھی تھے۔ جن کی
عقل و ذہانت کے ثبوت مسائل و احکام کی صورت میں آج بھی موجود ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی
تھے جنہوں نے بڑی بڑی فرجوں کا فائدہ مخزنہ مقابلہ کیا، اور دنیا کے مشہور سپہ سالاروں میں شمار
کئے جاتے ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ملکوں اور قوموں پر فرمانروایاں کیں اور
حکومت کے نظم و نسق میں بہترین قابلیت کا اظہار کیا۔ کیا کوئی بھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ
ایسے ایسے پُر زور اور ذی فہم لوگوں سے حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حال
چھپا رہ سکتا ہے۔ اور وہ دھوکہ کھا سکتے تھے۔ یہ حضور کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ آخر کار یہی
لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ایک ایک حکم کی تعمیل کی آپ کی ایک جنبش لب پر جان نثار
کرنے کو تیار رہتے تھے، اور آپ کے ایک ایک نقش قدم پر چلنا ہی اپنی سعادت جانتے
تھے اور یہ آپ کی قابلیت کا قابلِ تردید دلیل ہے اور ایسی ہی کامل و مکمل و جامعہ جمیع
صفات و کمالات ہستی ہی انسانوں کے لئے قابلِ نمونہ ہو سکتی ہے۔

انسان کی شرف و عظمت کا دائمی اعلان

حضور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی سب سے پہلے
نوع انسانی کی اس خوفناک غلطی کی اصلاح فرمائی جو وہ بدی کو دنیا اور دنیا کی ہر چیز میں اسخ
پاتے تھے اس لئے اس کے ازالہ کی طرف سے باطل مایوس تھے اور اسے عالم انسانیت
کے تمام فتنوں کا سرچشمہ سمجھتے تھے۔ اس لئے وہ اس عقیدہ پر پختہ ہو چکے تھے کہ انسان
کی سرشت ہی بُری ہے۔ یہی عقیدہ "کفارہ" ابنِ آدم کے گنہگار ہونے وغیرہ کا ان کے
مذہبی عقائد کی بنیاد ٹھہرا۔

نوع انسانی کی اس خوفناک غلطی کے ازالہ کے لئے پیغمبر اسلام نے بیابانِ دہلی
اعلان فرمایا۔ کہ انسان ایک پاک اور صالح فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ شرکاء کا اس میں
نام تک نہیں ہوتا۔ اس لئے دنیا میں اکتسابِ خیر کے لئے بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ اپنی فطرت
اصلیہ پر قائم رہے تو یقیناً دنیا کو صلح و امن سے بھر دے۔ خیر و برکت کا گہوارہ بنا دے
خدا پرستی و خدا ترسی کا گھر بنا دے۔ "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" ترجمہ۔

انسان کو ہم نے بہترین ظاہری و باطنی بناوٹ پر پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَوْنُصَابِیْیْ اَدَہ
 تاجِ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ ہماری ان بیش بہا نوازشات سے منہ موڑ کر اگر کو
 انسان روگردانی کر کے اکتسابِ شر کرتا ہے پھر وہ بدترین خلاق ہو جاتا ہے، اور وہ
 رَدُّوْہُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ جیسے ارذلِ خطاب سے پکارا جاتا ہے۔

المحققہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام کائنات سے افضل ترین
 اور حیب وہ احکامِ خداوندی کی خلافت و رزی کرتا ہے تو پھر وہ بدترین خلاق ہو جاتا ہے۔

حضرت آدمؑ کو سجدہ ملائکہ اور خلافت ارضی

حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کا تاج اسی لئے پہنایا گیا کہ وہ بہترین خدا کی
 مخلوق تھے۔ اُس کی مرثیت پاک اور صالح تھی۔ وہ دنیا میں نیکی پھیلانے اور بدی کو روکنے
 کے لئے بھیجے گئے تھے۔ اُن کا کام کارخانہ قدرت کے توازن کو قائم رکھنا تھا۔ اس لئے کہ
 ”خلاق“ فطرت نے خود اس کے قوی کے اندر پورا توازن رکھا تھا۔

مختلف لوگوں نے سجدہ ملائکہ کے مختلف مطلب بیان کئے ہیں۔ میں اُن لوگوں میں
 سے نہیں ہوں جو ملائکہ کو خالی فطرۃ اللہ کے قوائے عامہ یقین کرتے ہیں۔ میرا عقیدہ
 اس بارے میں وہی ہے جو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اُجلۃ تابعین اور تمام ائمہ
 کرام کا ہے۔ جس کو تشیلاً حضرت امام مالکؒ نے مسئلہ ”استوا“ میں صاف کر دیا ہے یعنی
 خداوند کا مستوی العرش ہونا معلوم ہے۔ اور اس کی کیفیت کا ہم کسی کو بھی نہیں اور
 اس کی حقیقت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ حضور ختم المرسلین علیہ السلوٰۃ والسلام کا نسل
 انسانی پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ رب کریم نے انسان کا مرتبہ نہ کل کائنات سے بلند نہ
 کر دیا ہے۔ بلکہ کائنات ارضی و سماوی کو انسان کا مطیع و مستقاد ثابت کر دیا۔ اور بتلایا کہ ہماری
 مخلوق کو انسان کی نشے رسی کے لئے پیدا کیا یا بالفاظ دیگر تمام مخلوق تو انسان کے لئے
 ہے اور انسان خدا کے لئے۔ یہود و نیکان میں حضرت انسان کو زمین و آسمان کی کل کائنات
 کا فرمانروا کہا ہے جس کے دیر فدائے واحد و قہار کے سوا کسی کا ذرہ بھر بھی اقتدار نہیں۔
 وہ ایک معاملہ فہم اور دانشمند آدم کی طرح ان سب سے نفع حاصل کرتا ہے، اور یہ تمام چیزیں
 ایک بے دست و پا مسکون کی طرح اس کے اشاروں پر کام کر رہی ہے۔ کیا اس عظیم الشان

اعلان کے بعد انسان کی عظمت و بزرگی تقدیس و تمجید کے لئے کسی اور اعلان کی ضرورت باقی رہتی ہے؛ اس اعلان نے خدا کی خدائی میں رہتی دنیا تک انسان کی قدر و منزلت اور وقار کو قائم کر دیا۔ حضور اکرم کا رد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیک جنبش لب دنیا کو اس جہلک غلطی سے نکال دیا کہ انسان فطرۃً خراب و مشریر ہے۔

”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“

اس زندہ جاوید اور حکیمانہ ایک چھوٹے سے جملہ میں سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ نے وہ کچھ فرمایا ہے جس کی حکمت و دانشوری کے سامنے فلسفے کی پوری دنیا بیچ ہے۔ یعنی جو اندھا اپنی عظمت و شان سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خداوند تعالیٰ کی قدوسیّت و عظمت سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان نے اس نکتہ کو پایا کہ انسان خدا کی خدائی میں سب سے برتر مخلوق ہے اور باقی تمام مخلوق اسی کی خدمت میں مصروف ہے تو وہ اس حقیقت سے بھی ضرور روشناس ہو جائے گا۔ کہ انسان کی جبین تیار صرف اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتی ہے۔ جو اس سے بھی برتر ہے۔ یعنی اس کا خالق و مالک و احد و قادر ہے۔ اور اسی سے لو لگا سکتا ہے جو فَا طَرَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ہے۔

اور تمام ضروریات و حاجات کے وقت اسی سرکار واحد کے حضور حاضر ہو کر استمداد طلب کرتا ہے۔ تو اس کی توحید مکمل ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو بھی پہچان لیا اور اپنے خدا کو بھی پہچان لیا۔

اطاعتِ رسولؐ

کلام الہی میں منصب نبوت کے بارے میں جو کچھ ہمیں تفصیل ملتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول بھیجا ہے۔ اس کی قوم کو واضح طور پر اس کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب الہی صرف اصولی اور اہم تعلیمات پر مشتمل ہوتی ہے اور تفصیلی جزئیات اگر ملتی ہیں۔ تو رسول اللہ کی زندگی میں ملتی ہیں۔ گویا کتاب متن ہوتی ہے۔ رسول خدا کی زندگی اس کی شرح اور شرح بھی ایسی جس کا ہر لفظ صاحب کتاب کی منظوری اور اس کے حکم سے لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے ”وَمَا يَنْطِقُ

عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُذَكِّي ۚ“ آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے اور کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حکم دیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ چنانچہ فرمایا گیا۔ وَمَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ترجمہ: اور جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی پھر فرمایا گیا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ترجمہ: اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت اور اتباع میں اصطلاحی طور پر یہ فرق ہے کہ اطاعت کا اطلاق فرائض واجبات، عبادات اور اوامر و نواہی پر ہوتا ہے اور اتباع کا اطلاق سنن و آداب اور سیرت نبوی پر اور اطاعت کا یہ مطلب نہیں کہ جسم تو کسی خوف یا طمع کی وجہ جھک جائیں۔ لیکن دل و دماغ پر خیالات فاسدہ کی حکمرانی رہے۔ ظاہر میں اطاعت ہو۔ اور باطن میں انحراف۔ اطاعت اللہ و اطاعت رسول کا حق اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ جسم کے ساتھ دل و دماغ بھی جھکیں اور ظاہر کے ساتھ باطن بھی مکمل طور پر رجوع ہو۔

معلوم ہوا کہ رسول خدا کو زبانی طور پر رسول مان لینے کے باوجود ان کے احکام کی اطاعت نہ کرنا یہ سراسر انکار اور منافقانہ طرز عمل ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت۔

مادی ترقی

اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ مادی ترقی کے اس دور میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چودہ سو سالہ پرانی طرہ زندگی کو اپنانا رجعت پسندی ہے اور ترقی کے لئے مانع ہے کیا ان عقل کے اندھوں کو حضور کا یہ فرمان یاد نہیں کہ علم کا حامل کرنا۔ ایک لازمی فریضہ ہے۔ علم حاصل کرو خواہ اس کے لئے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ اس حکم کا اطلاق علم دین کے لئے تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ چین اس وقت تک مذہب اسلام سے واقف

تھا۔ ہاں البتہ چین اس زمانہ میں علم طب۔ صنعت و حرفت۔ ریشم سازی۔ پارچہ بانی اور کاغذ سازی میں صفت اول میں شمار ہوتا تھا۔ اور حضورؐ کا مقصد بھی انہی علوم کے حاصل کرنے کا تھا۔ اسلام ترقی میں مانع نہیں بلکہ موید ہے کیا آپؐ نے یہ کہیں فرمایا ہے کہ پختہ مٹر کہیں نہ بناؤ۔ ریل گاڑیاں نہ بناؤ۔ جہاز اور جہاز سازی کے کارخانے نہ بناؤ۔ اسلحہ سازی کے کارخانے نہ بناؤ۔ لیکن اس مادی ترقی کے دور میں یہ سب کچھ بناؤ۔ مگر اُن حدود کا خیال رکھو جو اللہ اور اس کے رسولؐ نے مقرر کی ہیں۔ مادی ترقی کا دائرہ مباحات کا دائرہ ہے۔ اس دائرے کے لئے اللہ اور اس کے رسولؐ نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے۔ لیکن مطلقاً آزاد نہیں۔ اللہ اور اس کے رسولؐ نے پہلے تو زندگی کا حدود اربعہ مقرر فرمایا۔ پھر مباحات کا دائرہ مقرر فرمایا اس دائرے کے باہر کی جو چیزیں ہیں۔ وہ یا تو فرض ہیں یا حرام۔ یا ان کے قریب قریب اور مباحات کے دائرہ میں البتہ غم آزاد ہو۔ کہ جو چاہو سو کرو۔ لیکن اس کے لئے بھی تم پر اللہ اور اس کے رسولؐ کے احکام کی پابندی لازمی قرار دے گئی ہے۔

ترقی یافتہ اقوام کی اندھی تقلید میں آج مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہ حال ہے کہ دنیاوی خوش حالی اور مادی ترقی کی لگن کے مقابلے میں آخرت کا تصور عقیدے کی شکل میں ان کے ذہنوں میں موجود بھی ہے۔ تو عملی زندگی پر اس عقیدے کی کوئی گرفت نہیں۔ ہر شخص کی تمام تہجد و جہد یہ ہے کہ کسی طرح اس کی دنیا سنور جائے۔ خواہ آخرت کی قیمت پر ہی سہی۔

حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مادی ترقی کو ممنوعہ قرار نہیں دیا۔ خوش حالی و دولت مندی سے منع نہیں فرمایا۔ جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح منہمک نہ ہو جاؤ کہ خدا اور اس کے رسولؐ احقوق العباد اور آخرت کو بھول جاؤ۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا بہترین نمونہ اگر مل سکتا ہے تو اصحابؓ کہ ام کی زندگیوں میں ہی مل سکتا ہے اور صحابہ کرامؓ کی زندگیوں میں اتباع رسولؐ کا جو نمونہ ملتا ہے۔ وہ اس طرح کا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو لوگوں نے دیکھا کہ اونٹنی کی مہار پکڑے ایک مکان کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ لوگوں

نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ سوا اس کے اور کوئی وجہ نہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح اس مکان کے گرد چکر لگاتے دیکھا تھا حضرت عمرؓ جب بیت اللہ کے طواف کے موقع پر حجر اسود کے سامنے ہوئے تو اُسے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک محض پتھر ہے جو کسی کو نہ فتنہ پہنچا سکتا ہے۔ نہ نقصان۔ اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بوسہ دیا ہے۔ تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا یہ کہا اور پھر حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے لقب کے مستحق اسی وجہ سے ہوئے تھے۔ کہ انہوں نے المراد و معراج کے عقل میں نہ آنیوالے واقعہ کی بے چوں و چہاں تصدیق کی تھی۔

جناب رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یہ نہیں کہ مذہب تو رسولؐ سے لیا اور زندگی کے طور طریقے کسی اور سے لئے جاویں۔ اتباع رسولؐ یہ بھی نہیں کہ عقل میں آجائے تو اتباع کی جائے ورنہ نہیں۔ یہ عقل کی اتباع ہوتی۔ رسولؐ کی اتباع نہ ہوتی۔ رسولؐ کی اتباع یہ ہے کہ کوئی بات حدیث سے صحیح طور پر ثابت ہو جائے۔ خواہ عقل و فہم میں نہ آئے تب بھی اُسے مانا جائے۔

آج دنیا میں نسل انسانی کی مساوات اور ہر طرف امن و امان کے لئے کوشش ہو رہی ہیں اور عہد حاضر کا منشور فرانس کا وہ مشہور منشور ہے جسے دنیا حقوق انسانی کے منشور کے نام سے جانتی ہے اور اس پر فخر کرتی ہے۔ اس کا یہ حال ہے کہ جن اقوام نے یہ منشور مرتب کیا ہے۔ انہی کے ہاتھوں اس منشور کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئیں۔ کہ اس کا سلسلہ امریکہ میں غلاموں کی منڈیوں سے لے کر میروشیا اور ناگاساکی پر بم گرانے تک پھیلا ہوا ہے۔

اس کے مقابلے میں محسن انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا حقوق انسانی کا وہ منشور ہے جو آج سے چودہ سو برس پہلے آخری حج کے موقع پر عالم انسانیت کو دیا گیا۔ اے لوگو! تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ آج سے کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے تو محض تقویٰ کی وجہ سے۔

حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات عالیہ صرف خوبصورت الفاظ ہی نہ تھے بلکہ آپؐ نے جو معاشرہ قائم کیا۔ اس کا عملاً ثبوت یہ ہے کہ آپؐ نے حضرت بلال حبشیؓ، حضرت صہیبؓ، رومی و حضرت سلمانؓ فارسی کو قریش کے معزز ترین، خاندانوں کی صف میں لاکھڑا کیا۔ اور حضرت عمرؓ جیسے حبیب القدر صحابی اور عظیم فرماں روا، حضرت ابوہریرہؓ جیسے آزاد کردہ غلام کو ”یا سیدنا“ یعنی اے ہمارے سردار کے الفاظ سے مخاطب فرمایا کرتے تھے۔

انسانی برادری اور انسانوں کے درمیان معاشرتی اور قانونی مساوات کا عظیم مثال تصور دیکھ اور تصور کی بنیاد پر معاشرے کی تشکیل میں عملی طور پر اخوت و مساوات کو نافذ کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوع انسانیت پر وہ احسان عظیم کیا ہے جس کی نظیر تاریخ عالم میں کسی جگہ بھی نہیں ملتی۔ تہذیب حاضر آج تباہی کے جس غار پر کھڑی ہے اس سے بچنے کی واحد صورت یہی ہے کہ پیغمبر اسلامؐ کے ”اُسوہ حسنہ“ کی پیروی کی جاوے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آپؐ کا اُسوہ حسنہ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جسے اپنا کر دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔

مُواخات

اسلام میں مستکہ مواخات یعنی اسلامی برادری یا بھائی چارہ کو ایک خاص تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ جب حضورؐ پر نور سرورؐ لولاک فخر کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰؐ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سر زمین مکہ مکرمہ بوجہ کفار مکہ کی ایذا رسانیوں کے تنگ ہو گئی تو ہجرت کا پیغام آیا۔ اس حکم کے ملتے ہی حضورؐ اکرمؐ بیشمار دشواریوں کے بعد اپنے چند فداکاروں کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ مہاجرین مکہ کے پاس جس قدر ان کا ذوق سامان تھا۔ وہ کفارہ مکہ کے دستِ جبر کی نذر ہو گیا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو حبیب رسولؐ اور عشق الہی و نشہ اسلام کے سوا کسی کے پاس کوئی دنیاوی دولت موجود نہ تھی۔ مہاجرین مکہ کی اس زبوں حالی کو دیکھ کر حضورؐ اکرمؐ نے یہ تجویز فرمائی کہ انصار مدینہ اور مہاجرین میں رشتہ اخوت قائم کر دیا جائے۔ اُس وقت مہاجرین کی کل تعداد ۴۵ تھی۔ یہ تمام بزرگ درسگاہ نبوت کے تربیت یافتہ

تھے۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم برداشت کر چکے تھے اور ہر قسم کی اخلاقی۔ روحانی دولتوں سے
 سے مالا مال تھے۔ انصار مدینہ کو اس وقت تک شہنشاہ اخلاق و روحانیت کا شرف
 محبت میسر نہ آیا تھا۔ اس لئے وہ روحانی دولتوں کیلئے ضرورت مند تھے۔ رشتہ
 عوت کے قیام کا حضورؐ کے پیش نظر اصل مقصد یہ تھا۔ کہ وہ "قوم" پیدا کی جائے
 اس کے سپرد اس دنیا کی روحانی و سیاسی تاجداریاں کی جانے والی تھیں۔ انصار
 مدینہ کو روحانی دولت کی ضرورت تھی اور مہاجرین مادی سامان کے حاجت مند تھے۔
 لہذا جب حضورؐ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبا اور مسجد نبویؐ کی تعمیر
 سے فارغ ہو چکے اور نماز باجماعت اور جمعہ کی نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ادا ہونے لگیں۔
 تو آپؐ نے حضرت انسؓ بن مالک کے گھر میں مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور
 انصار سے فرمایا یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر ایک ایک انصاری اور ایک ایک
 مہاجر کو بلا کر دونوں میں رشتہ اخوت قائم کر دیا۔ اور اس طرح یہ پاک مجلس اختتام پذیر
 ہوئی۔ خوش نصیب انصاری اپنے مہاجر بھائیوں کو خوشی خوشی اپنا اپنے گھر لے گئے اور
 گھر کی ایک ایک چیز کا حساب انہیں دیا۔ اور کہا یہ آدھا ہمارا اور آدھا تمہارا۔ حضرت
 سعد بن ربیعؓ انصاری نے حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ مہاجر سے کہا کہ میری دو بیویاں
 ہیں۔ میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں۔ آپؐ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت
 عبدالرحمنؓ بن عوفؓ رضی اللہ عنہ نے اس تمام پیش کش کا شکریہ ادا کیا، اور فرمایا کہ خداؤ
 تعالیٰ یہ سب تمہیں مبارک کرے مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے۔
 انصار کی اصل جائیداد جو کچھ بھی تھی وہ ان کے نخلستان تھے۔ انہوں نے حضورؐ
 پرؐ نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یہ باغ بھی ہم میں اور مہاجر
 حضرات میں تقسیم فرما دیجئے۔ چونکہ مہاجرین فن زراعت سے ناواقف تھے۔ اس لئے
 انہوں نے انکار کیا۔ اس پر انصار نے کہا کہ اگر ہمارے بھائی کھیتی باڑی کا کام نہیں
 کر سکتے تو پروا نہیں۔ ہم کھیتی باڑی کا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیں گے۔ ازراہ
 نوازش مہاجرین حضرات اپنا حصہ قبول کر لیا کریں۔ مہاجر بھائیوں نے انصار کی
 اس پیش کش کو قبول کر لیا اور جنگ بدلتک اس پر عمل درآمد ہوتا رہا۔
 جب کوئی انصاری انتقال فرما جاتا تو اس کی تمام وراثت اس کے مہاجر

بھائیوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ جنگ خیز تک اس دستور پر عمل ہوتا رہا۔ جب بنو نصیر کو مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دیا گیا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کی ناداری کو مد نظر رکھتے ہوئے انصار سے فرمایا کہ اگر تم پسند کرو تو بنو نصیر کی مفتوحہ جائیداد مہاجرین کو دے دی جاوے اور تم اپنے باغات واپس لے لو۔ انصار نے عرض کیا کہ آپ باغ بھی مہاجرین کے پاس رہتے دیں۔ اور مفتوحہ مقبوضات بھی انہیں ہی عطا کر دیں ہمارے لئے تو آپ کی نگاہ لطف و کرم ہی دولت کوئین سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ کیا دنیا کے تمام مذاہب میں سے کوئی ایک مذہب بھی اس عظیم الشان ایثار کی مثال دے سکتا ہے جس کی سعادت انصار مدینہ کو نصیب ہوئی۔ انشاء اللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا جواب نفی کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔

باغبان کائناتؐ نے اخوت کا مقدس اور پُر بہار چمن اپنے مبارک ہاتھوں سے مدینہ منورہ میں لگایا تھا دنیا اس گلزار کی مشکباریوں اور عطر پاشیوں پر ہمیشہ ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ انصار مدینہ نے برادرانہ محبت اور فیاضی کا جو عظیم الشان اور بے نظیر نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ نمونہ ہی اسلام کے قصر اخوت کا سنگ اساس ہے اور اسلام ہر ایک مسلمان سے اپنے مسلمان بھائی کے متعلق اسی نمونہ کی پیروی کا مطالبہ کرتا ہے۔

مسجد

”مسجد“ اسلامی اخوت کا مرکز ہے۔ ”نماز“ اسلامی اخوت کی عملی تصویر ہے یعنی نماز میں تمام مسلمان شانہ بشانہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امیر و غریب کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ سب کا ایک ہی قہر ہوتا ہے۔ ایک ہی امام ہوتا ہے اور ایک ہی آواز ہوتی ہے۔ جسموں، چہروں، زبانوں، خیالات اور عقائد و اغراض و مقاصد کی اس ہم آہنگی کا نام ”اخوت“ ہے جس کی تصویر نماز پیش کرتی ہے۔

جمعہ

”جمعہ“ اخوت کی درسگاہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم و تلقین اور وعظ و ارشاد کے ذریعے سے آپس میں بھائی بھائی بننے پر آمادہ کیا جائے۔

قرآن و حدیث میں "اخوت" کے بے شمار احکام موجود ہیں۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد
 "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" (ترجمہ) مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک دوسری
 حکم ہوتا ہے "تم آگ کے کنارے کھڑے تھے۔ جس سے رب قدیر نے تمہیں بچایا۔ حضور کا ارشاد
 دہائی ہے ایک مسلمان کا وجود، دوسرے مسلمان کے لئے دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے جو ایک
 دوسری کو مضبوط رکھتی ہے۔ پھر فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی مثال ہے۔ اگر ایک میں درد محسوس
 ہو تو تمام جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اور کان میں درد ہو تو تمام جسم بیقرار ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا
 ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان
 کو تو خود ظلم کرے اور نہ کسی دوسرے کو ظلم کرنے دے۔ پھر فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت
 دانی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کرے گا۔

قرآنِ اولیٰ میں اسلام کو جس قدر ترقی ہوئی وہ اسی "اخوت" کا نتیجہ تھی اس زمانہ میں صیب
 مسلمان ایک جسم واحد کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ ان میں حقیقی بھائیوں کی طرح محض پیار
 ہی نہ تھا۔ بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے جسم کا ٹکڑا سمجھتا تھا اور اپنے اعضاء
 بدن کی طرح اس کی حفاظت کرتا تھا۔ اور اس عظیم الشان شفقت و محبت اور "اخوت"
 کے نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ چین سے لے کر ہسپانیہ تک اور روس سے لے کر اس
 کمارہی تک کے تاج و تخت خداوند عالم نے مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیئے تھے اور
 کائنات میں انسانیت کی کوئی طاقت بھی مسلمانوں کی شریک و ہمسری کی دعوت دے دار باقی نہ
 رہ گئی تھی۔

موجودہ زمانے میں اخوت اسلامیہ کو سب سے بڑا نقصان جس چیز نے پہنچایا ہے۔ وہ
 گمراہی اور تکفیر بازی ہے۔ غیر مسلم مسلمانوں کو شہہ اور عیسائی بنانے کے لئے دن رات
 کوشش کرتے رہتے ہیں اور مسلمان مسلمانوں کو کافر بنانے پر کمر بستہ رہتے ہیں۔
 "ناجدارِ مدینہ" نے محبت و اخوت کے جس گلزار کی خود باغبانی فرمائی تھی۔ آہ صد
 افسوس کہ ہمارے مکفرین علمائے اس کو بیخ و بن تک ہلا دیا۔ موجودہ حالات میں اس کی
 آشد ضرورت ہے کہ ان کفر کے لمبے لمبے فتوؤں کو مختصر کیا جائے۔ مسلمان مسلمانوں سے
 محبت کریں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کریں۔ خود مسلمان بنیں اور دوسروں کو بھی مسلمان
 سمجھیں مسلمانوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ رواداری سے کام لیں۔ یہی سچی زندگی ہے۔

اور یہی وہ صاف اور سیدھا راستہ ہے جس پر محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ
احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے
قدم تھے۔

حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام حنبلی
علیہم اجمعین کی علمی و دینی خدمات سے کون مسلمان ہے جو واقف نہیں ہے۔ ان واجب
ہستیوں کے جو احسانات ہم مسلمانوں پر ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے سے ہماری زبانیں قاصر
ہیں، اور جو اہل سنت و الجماعت کا صاف سیدھا اور سچا راستہ نظر آ رہا ہے۔ یہ انہی
کی علمی اور دینی خدمات کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ہمیں صراط
کا راستہ بتانے والے یہی نفوس قدسی ہیں بارک اللہ علیہم اجمعین۔

بعض اجتہادی مسائل میں یہ حضرات بھی ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھتے تھے
نہ تو انہوں نے علیحدہ علیحدہ اپنی جماعتیں بنائیں تھیں اور نہ ہی موجودہ زمانہ کے محققین علما کی
ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کا حربہ استعمال کیا تھا۔ باوجود اختلاف رائے کے
ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ انکا ایک قرآن، ایک رسول، ایک کعبہ اور ایک ہی
اہل سنت و الجماعت تھا۔ موجودہ زمانہ کے علماء اور سب مسلمانوں کو ان پاکیزہ نفس
نیک سیرت ہستیوں کے اسوۂ حسنہ کو مشعل راہ بنا کر مختلف قسم کی جماعتوں اور گروہ بنا
کو چھوڑ کر ایک جماعت اہل سنت و الجماعت پر صدق دل سے عقیدہ رکھنا ہی تکمیل ایمان
اور یہی صراط المستقیم ہے۔ خداوند تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق
عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرسہ
و باعث خلقہ سیدنا و مولانا محمدنا و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم
الرحمین۔

بدعات

مسلمانوں کی یہ انتہائی بد نصیبی ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر مسلمان نام رکھ کر
مسلمانوں جیسی وضع قطع بنا کر بھی کچھ قیم لوگ اس مقدس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ
کے ذکر خیر یعنی محفل میلاد کو بدعت قرار دے کر اس کی مخالفت کرتے ہیں جو دنیا کو ظلم و

و ملائی سے نجات دلانے کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور جن کے دست مبارک کو خود اللہ
 فرمایا "وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَا كُنَّ اللَّهُ رَمًا" کا مجد و شرف بخشا تھا اور
 پیام دنیا کے لئے پیام امن و رحمت لے کر آئے تھے۔ عیسائی۔ یہودی۔ آتش پرست۔
 امت حتیٰ کہ وہ ناستک بھی جو خدا عزوجل کی ہستی کے بھی منکر ہیں وغیرہ وغیرہ تو اپنے
 دن کا یوم ولادت منائیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک قوموں اور ملکوں میں اس وقت تک
 ملام پیدا نہیں ہو سکتا جب تک مشابہیر کی زندگی کو نمونہ کے طور پر پیش نہ کیا جاوے۔
 اللہ اللہ! غبار تو آج چروں۔ ڈاکوؤں اور باغیوں غداروں تک کا بھی یوم ولادت
 نہیں لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ اس محترم وجود سراپا جو دے کے مقدس ذکر خیر
 بھی بدعت قرار دے۔

بدعت کی تشریح۔ میں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ
 علیہ فرماتے ہیں: "بدعت دو قسم است یکے آنکہ در معنی قبیح و رضوایط دریافت شود۔ و مثل
 یں در شرع نباشد و این بدعت سیئہ باشد دیگر آنکہ در معنی صحیح و در شرع باشد و در فوائد
 بتی بہ یافت شود این قسم بدعت حسنہ مباح خواہد بود۔"
 صحیح بخاری میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ انا من
 نور اللہ و الخلق کلہم من نوری ترجمہ۔ میں اللہ کے نور سے ایک نور ہوں اور تمام
 مخلوق میرے نور سے بنی ہے۔ اس حدیث سے سرکار کے نور کی قدامت اور بزرگی کا پتہ
 چلتا ہے۔ اب ذرا غور فرمادیں۔ اس واضح حدیث کی موجودگی میں حضور کے ذکر ولادت
 کو کیونکر بدعت قرار دیا جاسکتا ہے۔ جس کے ذکر کی بندی کو "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ"
 سے سر بلندی بخشی گئی ہے۔

اگر معتبر ضیق حضرات کو اس بات پر اصرار ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لئے مسجد میں منبر بچھواتے تھے۔ حضرت حسانؓ منبر پر کھڑے
 ہو کر حضور کی شان میں نعتیہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ اور جب حضور اپنے مناقب حضرت حسانؓ
 کی زبان مبارک سے سنتے تھے۔ تو بہت خوش ہوتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ تحقیق اللہ
 تعالیٰ حسانؓ کو فصاحت و بلاغت اور اس مداحی میں حضرت جبریلؑ کے ذریعے مدد فرماتا
 ہے مقام تعجب ہے کہ مذکورہ احادیث کی موجودگی میں لوگوں کو کیونکر یہ جرات ہوتی ہے کہ

وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس تذکرہ کو بدعت کہیں۔

بدقسمتی سے زمانہ حال میں مادیت کا زور ہے اور اتحاد و زندہ کی رویہ کی نئی مغرب زدہ پودہ چلی جا رہی ہے۔ اس لئے ذکر رسولؐ کو بھی فراموش کرنا کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا محبانِ رسولؐ کا فرض ہے کہ وہ میلاد کی محفلیں کثرت منعقد کیا کریں۔ اور حضورؐ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو اس قدر موثر اور مسحور کن پیرا پیر بیان کیا کریں جس سے نوجوان مسلمانوں کے عشقِ رسولؐ کی سچی تڑپ پیدا ہو جائے۔ مسلمانوں کی بے دینی اور گمراہی کا کوئی علاج صرف ذکرِ رسولؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

ظہورِ رحمت

یہ رحمت حقیقی یہ نورِ ازیٰ جس کے ظہور کا زمانہ قریب آچکا ہے اگرچہ بادی میں ہیولائے انسانی کے قیائے حق نما کے ساتھ عالم میں آشکارا کیا جاتا ہے۔ مگر حقیقت وہی ہے کہ آفتابِ قدرت کی ایک شعاع تجلی الہی کا ایک پرتو، آمنہؓ کے لہجے میں افروز ہے جس میں نہ بارِ حمل کے آثار ہیں اور نہ بشری خواص، نو ماہ گزر چکے بشارتیں و خبریں نبوی دینے والے جلیل و جمیل انبیاء و ملائک میں جوئی نہی اداؤں کے ساتھ حضورؐ کی کی نعمتِ سرایوں میں مصروف ہیں۔

بیت المعمور عرشِ غفور کے محاذ میں اگر عالمِ بالا کی آرائشوں کا آئینہ خانہ ہے تو بیتِ خلیل سطحِ ارض پر تجلیاتِ حقیقی کی جگہ گاہنٹ سے بقیعہ نور بنا ہوا ہے۔ ربیع الاول سہانا موسم ہے نسیمِ جنت بطحا کی خشک وادیوں میں اپنے دامنِ ناز کی کھنڈی اور سیراب ہوا دے رہی ہے۔

عالمِ ارواح میں تمام انبیاء "سَلَامٌ قَوْلٌ مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ" کی نداؤں کے سلامِ بربلب ہیں۔ کعبہ کے گہ دو پیش سبوحیانِ عرش نشین آدابِ شاہی کو ملحوظ خاطر رہتے ہوئے صفِ بستہ استادہ میں۔ حورانِ جنات حرمِ سرشتِ آمنہؓ میں خادمانہ انداز کے حاضر ہیں علمِ سبز مسقف کعبہ پر لہرا رہا ہے جس کی ہر لہر سے "اذا جاء نصر اللہ والفتح ورايت الناس" کا ترانہ جہاں افروز پیدا ہے۔ مشرق و مغرب صدائے تہلیل

نزل کسی کی آمد کے مشتاق ہیں۔ ”روح الامیں“ کمال آرزوؤں کے ساتھ بصد عجز و نیاز
 انزا رہیں۔ ”اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمة للعالمین۔
 یا اشرف المخلوق، اظہر یا افضل البشر، اظہر یا تفتیح المذنبین۔“
 یکایک رحمت الہی کے پردے اٹھے۔ قدرت یاری سے ہر طرف رحمت کی گشتائیں
 پیش کعبہ کے در و بام سجدہ تہنیت کو جھکے۔ طیور ہوا میں مصروف سلام ہوئے۔
 بربیع الاول دو شنبہ کی صبح پیر کی مبارک سحر رحمت قدیم کے نورانی چاند کو اپنی آغوش
 لٹے ہوئے نووار ہوتی۔

باعث ایجاد عالم سبب تخلیق کائنات و بنی آدم خلق کے تاجدار۔ غریبوں کے
 مارے نبیوں کے سرور۔ عرب کے شہریار۔ دنیا کی آنکھوں کی آنکھوں کے نور۔ جہاں
 قلب کے سرور شافع یوم النشور۔ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 ہوئے۔ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلوٰۃ والسلام علیک یا
 لہ اللہ۔

دریاؤں کی طغیانی رک گئی۔ پایاب ندیاں جاری ہوئیں۔ ابر رحمت کا نزول ہوا
 جب تاریک ختم ہوتی۔ ”والضحیٰ“ ہدایت و نورانیت کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے۔ بشارت
 اس آفتاب کی شعاعیں پھوٹ چکی ہیں۔ اس کا اجلا گھر گھر پھیل چکا ہے۔ سفارس کا
 شکوہ آن کی آن میں بجھ گیا۔ نوشیرواں کے بلند و بالا محل کے چودہ کنگرے لرز کر
 پڑے اور صنم کدوں کے بیت اوندھے منہ گر پڑے ہیں۔

یا صاحب الجہاں و سید البشر	من و جبک المنیر نقہ نور القبر،
لا یمکن الشاکما کان حصہ	بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر
ہوتا اگر شاخوان خالق اکبر محمد کا	تو ہوتا خلق پر کیونکر عیاں رتبہ محمد کا
ہے کیونکر نہ محبوب دو عالم پھر جہاں سارا	کہ خود ہی عاشق صادق ہے جب اور محمد کا
نہان مخلوق کا ہوتا نہ بنتی یہ کبھی دُنیا	نہ آتا صورت انسان میں گرہ پیکر محمد کا
بشتوں نے پُر ہی جھک کر نمازیں ان کے دہن پہ	لظہر آیا جو بے سایہ قد اظہر محمد کا
ہاں سیراب زمزم سے کیا ہے تشنہ کاموں کے	کرم کو دیکھنا چل کر لب کوثر محمد کا
نظر آتی ہے جو صورت سمجھتا ہوں کہ آپ آئے	ہوا کرتا ہے دھوکا خواب میں اکثر محمد کا

نہ دُور تر دامنِ کاہے نہ کچھ خوفِ موعی ہے
 بھروسہ ہے پتے بخشش سرِ محشرِ محی
 محمد کی بشارت دینے کو پیغمبری پائی
 غرض ممنون ہے ہر ایک پیغمبرِ محی
 وہ ذاتِ مقدس ہے رسالت ختم ہے جس پر
 ہوا ہے نہ ہوگا کوئی ہمہرِ محمد کا

فرمانِ خدا در نشانِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

قال رب المخلوق في شرانه الكوموا خيرا لوري فخر الورد
 حق تعالیٰ نشان میں اصحابہ کرام کو حکم دیتا ہے کہ رسول اللہ صلعم کا
 احترام کرو اور آپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ
 انتم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت المجتبه خیر الورد
 پھر فرمایا کہ تم اپنی آوازوں کو آپ کی آواز پر بلند مت کیا کرو۔
 کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے

فما علموا ما اقسم الله القوي بحياة الانبياء والرسول
 اور سُنو حق تعالیٰ نے کسی نبی کی حیات کی قسم نہیں کھائی
 (جو انتہائی الفت و محبت کی علامت ہے)

ما سوى حیات ختم الانبياء ورحمة للعالمين والرسول
 سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الانبیاء رحمت للعالمین کی جیاطیبہ کے
 دین سلطان الوردی خیر البشر
 نسخ الا دیان محباء الم
 آپ کا دین دنیا کے تمام ادیان اور مل کے لئے نسخ ٹھہرایا گیا
 سوف روح الله عيسى يتبع دین سلطان الہدی لسانہ
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب قیامت کے قریب آسمان سے
 اتریں گے تو آپ ہی کا دین قبول فرماویں گے

النبيون الا ان كانوا كلیماً ذبیحاً او خلیلاً ذابین
 پہلے انبیاء میں کسی کو حق تعالیٰ نے اپنا کلیم فرمایا کسی کو ذبیح اللہ اور خلیل اللہ
 کے لقب سے یاد کیا

نبی المصطفیٰ قد کان عبداً مطيعاً خاضعاً مثل اندال
لیکن آپ کو عبد کے لفظ سے ممتاز فرمایا جس کا درجہ کل القابات
سے بلند تر ہے۔

ربی مولاً اذا سرى لى المسجد الاقصى الى اعلى محل
حق تعالیٰ شانہ کا دیدار آپ ہی نے حالت بیداری میں کیا۔
مثل المسك طيباً مائماً الذی من جسمہ الاذکی نسل
آپ کے جسم اطہر سے جو عرق نکلتا تھا وہ مشک وغیرہ سے بھی زیادہ
نوشہوار ہوتا تھا

مخدوم کل انبیاء سید البکونین مقدم الرسل
آپ تمام انبیاء و رسل کے مخدوم اور دو جہاں کے سردار بنائے گئے
تہ المخدوم ایضاً هكذا فی المثنیٰ "خیوامة" قد نزل
اسی طرح آپ کی امت بھی دوسری ائمہ کی مخدوم کہہ کر پکاری گئی
ہو فی الاعمال والاخلاق قد کان محموداً وفيها قد کمل
غرض آپ اپنے اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے بہر حیثیت سب سے
افضل و محمود تسلیم کئے گئے

بناصل علی خیر الودی و علی اصحابہ والال صل
رب قدر تو آپ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر درود بھیج۔ آمین

دنیا کا مصلح اعظم

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

حضور سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ
یہ بھی ہے کہ حضور پر نور کی مقدس زندگی کے حالات جس قدر تفصیل اور تحقیق کے
ساتھ قلمبند ہوئے ہیں، ایسے کسی اور نبی کے نہیں ہوئے۔ متقدمین علماء اسلام میں

ایک بڑی تعداد ان اصحاب کی ہے جنہوں نے اپنی عمروں کا بیشتر حصہ سیرت نبوی کی تدوین اور تالیف میں صرف کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام حالات اور واقعات بے کم و کاست ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں۔ اس لئے یہ غیر ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جامع جسم کمالات و صفات ہیں۔ ان کی زندگی کے کسی ایک شعبہ کے مختصر حالات بھی ایک مضمون کی وسعت میں سما سکیں۔ لیکن مسلمان کی زبان سے اور قلم سے حضور مہر و کار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں جو بھی نکل جائے وہی باعث رحمت اور موجب سعادت و آرزو ہے۔ خداوند تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے کمال فضل سے رحمۃ اللعالمین شفیع المذنبین ختم المرسلین کے امتی ہوئے شرف بخشا۔ اور امت بھی وہ جو تمام سابقہ امتوں سے خیر الامم ہونے کے عظیم لقب سے ملقب ہوئی۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کا یہ فرض عین ہے کہ ہم حضور پر نور کی خدمت اقدس میں ہر وقت درود و سلام کا تحفہ بھیجتے رہا کریں۔

الصلاة والسلام اے مظهر نور خدا
شمع بزم لی مع اللہ نور صبح والضحی
شرح سبحان الذی سرانی ما وجدنی

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

اس باب میں ان غیر مذاہب کے مؤرخین و محققین کے بارے میں کچھ عرض کرنا مناسب ہوگا جنہوں نے حضور پر نور کے متعلق اپنی بے لاگ ناقدانہ رائے کا اظہار کیا ہے۔

۱۔ کارلائ جو ایک کٹر عیسائی مؤرخ تھا۔ سوال کرتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزورِ شمشیر دنیا کو مسلمان بنایا۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ تیغِ ستم کو نسی تھی جس کے ذریعے دنیا کو مسلمان بنایا تھا۔ تو ان سب اعتراضات کا جواب صرف ایک ہی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلقِ عظیم تھا۔ اور وہ اخلاقِ اثرات ہی تھے جو حضرت محمد کی کامیابی کا باعث بنے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو

تمام دنیا کے ارباب انصاف نے تسلیم کیا۔
 ۲۔ گاؤمری ہینکسی نے یوں کہا۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ عیسائی لوگ مسلمان اور ان کے مذہب اور ان کی ہر چیز پر نظر حقارت ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر تحقیق کریں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل اسلام اپنے کردار کی پختگی اور اپنے مذہب کی پابندی کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد تمام روئے زمین پر سب سے زیادہ با علم قوم ہو گئے۔

۳۔ دیباچہ شراہی راوول صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت محمدؐ کے کام اس نیک نیتی کی تحریک سے شروع ہوئے کہ لوگوں کو جہالت و ذلت اور بت پرستی جیسی قبیح رسوم سے چھڑائیں۔ ان کی انتہائی خواہش یہ تھی کہ سب سے امر حق یعنی توحید کو تسلیم کر لیں اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔

۴۔ مسٹر گبن لکھتے ہیں کہ حضرت محمدؐ کا مذہب شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ مکہ کے پیغمبر نے اپنی انتھک کوششوں و سرگرمیوں سے بتوں۔ انسانوں اور ستاروں کی پرستش کو قوی و مقبول دلائل سے رد کیا۔

۵۔ مسٹر ڈین پول لکھتا ہے کہ حضرت محمدؐ کی شخصیت رحم و شجاعت دونوں کا مجموعہ ہے۔ وہ برسوں تک اکیلے اپنے ہم وطنوں کا مقابلہ کرتے رہے جو لوگ محض تعصب کی وجہ سے حضرت محمدؐ پر ظلم۔ عیش پرستی اور مکاری وغیرہ جیسے قبیح الزام عائد کرتے ہیں وہ سراسر لغو اور بے بنیاد ہیں۔

۶۔ جارج سیل جیسا کٹر عیسائی مؤرخ لکھتا ہے۔ دنیا اسلام کو وہ قبولیت حاصل ہوئی جس کی مثال موجود نہیں۔ اسے نہ صرف عربوں نے قبول کیا۔ بلکہ جہاں کہیں بھی اس کا غلغلا بلند ہوا وہیں گروہیں جھک گئیں لیکن کیوں؟ وہ اس لئے کہ اسلام کی تعلیم کے لئے جو شخص مقرر ہوا تھا۔ اس کے پہلو میں ایک ایسا درد بھرا دل تھا جو اپنے جیسے انسانوں کی مصیبت دیکھ کر تڑپ جاتا تھا۔

۷۔ کارلائل ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ محمدؐ اسلام نہیں لائے بلکہ ہم کا گولہ لائے جو عرب کے ریگستان میں پھٹا پہاں کا ریت بارود بن کر اس ہم سے جل اٹھا اور ایک شعلہ پیدا ہوا جس کے نور سے ایک طرف غرناطہ اور دوسری طرف دہلی کی

دیواریں روشن ہو گئیں اور وہ ہم کیا تھا۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

دنیا جانتی ہے کہ اسلام نے عربوں کو کیا بنا دیا۔ راہزن سے رہنا اور جاہل سے عالم بن گئے۔ خائن، امین اور انسانوں پر ظلم و ستم کرنے والے انسانیت کے محافظ بن گئے۔ بوریہ نشین۔ تخت شاہی پر جلوہ افروز ہو گئے۔

۸۔ شری راج وید ہندت گدا دھر رئیس آلا آباد اپنا بدیہ عقیدت بایں الفاظ پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام تمام اوصاف حسنہ کے مجسمہ تھے اور پیروان رسول آپکی تعلیمات پر چل کر تمام دنیا کو پیغام حق سناتے رہے۔ انہوں نے اس بارے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ نہ ہی کبھی تنگدلی سے۔ وہ تہہ دل سے چاہتے ہیں کہ ساری دنیا نجات آخری کی حق دار بن جائے۔ جاہلوں کو علم کی نعمت سے مالا مال کیا جائے۔ دنیا میں جہاں کہیں گئے۔ علم کی مشعل اپنے ساتھ لیتے گئے۔ پیروان رسول کا ایک بڑا وصف یہ بھی ہے کہ وہ نہ تو کسی کو بڑھتے دیکھ کر حسد کرتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔

۹۔ جناب رائے بہادر لالہ پارس داس جینی مجسٹریٹ و شاہی خدائی فرماتے ہیں۔ کہ جب کسی رہنمائے قوم، پیشوائے مذہب اور بانی ملت کی اعلیٰ ہستی اور بلند شخصیت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کی اخلاقی وسعت اور لطافت و کرم کی ہمہ گیر پر غور کرنا چاہیے۔ جہاں تک میں نے اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے پیغمبر اسلام کے متعلق دو باتیں خصوصیت کے ساتھ معلوم کی ہیں، اور وہ دونوں باتیں اس مقدس کتاب سے ثابت ہوتی ہیں جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ آپ کی ذات سب کے لئے رحمت بلکہ سرایا رحمت ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ کا اخلاق اعلیٰ اور وسیع ہے۔ وہ ہستی جس کو سب ذی رعوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو اس کی توصیف و ثناء کے متعلق یہ عنوان قائم کرنا کہ اس کا برتاؤ غیر مسلموں کے ساتھ کیا تھا۔ گویا ایک سمندر کو پیالہ و ساغر میں محدود کر دینا ہے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ذات جو تمام عالم ارواح کے لئے رحمت تھی۔ اس کا برتاؤ

عالم موجودات کی ہر ہستی کے ساتھ کیا تھا۔

۱۰۔ لالہ راحم رکھا صاحب جرنلسٹ :- اس عالیشان رہنما کو قدرت نے ایسا درد

بھرا دل عطا کیا تھا جو الفت انسانی میں اس قدر سرشار اور عشق الہی میں اتنا محمور تھا کہ انہوں نے جسم و جان میں رشتہ رکھنے والی ضروریات کو بھی محسوس نہ کیا تھا۔ دوسروں کو کھلاتے مگر خود بھوکے رہتے۔ اکثر کھجوروں اور پانی پر گزارہ بارہا تین تین دن تک چوکا نہ جلتا۔ مساکین آپ کے دوست تھے۔ غربا پر آپ کی خاص نظر عنایت تھی۔ آپ نے مذہب کی بنیاد عالمگیر محبت اور عشق الہی پر رکھی۔ اپنے عمل سے آپ نے پیروں کو اخوت اور مساوات کا سبق دیا۔

جمہوریت کا خیال رواداری اور مساوات کی خوبیاں آپ ہی نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ آپ کا دل خدا پرستی سے معمور تھا۔ آپ نے باطل پرستی کو تباہ کر کے توحید کا نور پھیلایا۔ آپ نے کہا اللہ ایک ہے وہ سمیع و خیر ہے اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔

۱۱۔ راج کمار میا صاحب بی اے :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لحاظ سے بھی سب سے زیادہ کامیاب مصلح تھے کہ آپ کی تعلیمات کو آپ کی زندگی میں ہی عالمگیر شہرت اور مقبولیت حاصل ہو گئی۔ آپ کی تعلیمات کا مقصد انسان کو فرشتہ یا کوئی اور چیز بنانا مقصود نہ تھا بلکہ ”انسان کامل“ بنانا تھا۔ آج کی مہذب اور متمدن دنیا اور کامیاب بیوں پر جس قدر چاہے ناز کرے۔ لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر دنیا میں اسلام اور پیغمبر اسلام کا ظہور نہ ہوتا تو علم و فن اور تمدن و تہذیب سب یورپ کے تنگ نظر اور نفس پرست عیسائی راہبوں اور پادریوں کے ہاتھوں کبھی کے فنا ہو چکے ہوتے اور آج دنیا ترقی کی اتنی اونچی منزل پر پہنچنے کی بجائے پستی اور ذلت کے غار میں پڑی ہوتی۔

دنیا سے غلامی اور شہنشاہی کو مٹا کر مساوات قائم کرنا اور دنیا کی آدھی آبادی، یعنی فرقہ فصول کو ذلت اور غلامی کے گرہ سے نکال مزدوروں کے پہلو پہ بھولانا اسلام کے کارنامے نمایاں ہیں جن پر تمدن مدت العمر ناز کرے گا۔ اور حصول علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دیا، اور علم کی تلاش میں انہیں ساری دنیا میں

ہمسار سے پھرنے کا حکم دینا یہ حضرت محمد صاحب کے ایسے بے مثل بھائی تھے
 میں کہ تجھ کے احسان سے تہذیب کبھی کبھی نہیں اٹھا سکتی۔ یحییٰ بن کے عظیم وقتیں مری
 پہنچے تھے اور عیسائی پادریوں کے فتنے کے مطابق ہر وہ شخص کا فروگردن زندہ تھا
 جو ان کے خود ساختہ دینیات کے محدود قسم کے عہدہ کسی اور عہدہ کی طرف توجہ کرے
 اگر مسلمان ائمہ اس کو قلعہ نہ کرتے اور یوگانی علم کو عربی زبان میں منتقل کرنے کی سہارک
 کو شخصی ذہنی جاتی تو دلتوں کے ساتھ کیا جاسکتا ہے کہ آج انسان مورتوں اور ہوائی جہازوں
 کو کتنی قہر کی جہیز بہوتوں سے فائدہ مند ہونے کی بجائے پھر تپہ کے اس دور میں
 میں پہنچ جاتا۔ دیکھا جائے جہول بانیوں کی اہل عقل و بشر انسان کے اس احسان عظیم کو کبھی
 نہیں جہول سکتے جو کہ انہوں نے انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ڈوبنے سے بچا
 لیا۔ اوستا تہذیب و تمدن کو پھر ترقی کے راستے پر گامزن کر دیا۔

۱۲۔ جناب ابو بکر علیہ السلام بی سے ایل ایل بی ایڈوکیٹ دہلی :-

حضرت محمد صاحب امن و صلح و راتھی کے فرشتے تھے جس مذہب کی انہوں نے بنیاد
 ڈالی اس کا نام اسلام رکھا جس کے معنی ہیں سلامتی۔ حضرت صاحب جنات خود کے
 اور اپنے نو مہدی پرست تھے۔ اور اللہ کی فاعلیت بلا خوف و خطر بیان کرنے والے تھے
 اور ان بات کہنے میں کسی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ اہل عرب
 اور ہندو مذہب اختلاف کے اُن کو سچا پاکباز اور آئین کے لقب سے پکارتے تھے
 لیکن ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کے بیٹوں کو بُرا نہ کہا جائے اور اسی بات کو
 منہ لانے کے لئے ایک مرتبہ بڑے بڑے عمر رسیدہ بزرگ اور صاحب عزت و مال
 سرداران کو اپنا آپ کے پاس آئے اور کہا اے بھتیجے آپ اگر بادشاہی چاہتے
 ہیں ہم سب آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ اگر مال و دولت کی خواہش ہو تو ہم
 آپ کو اتنا مال و دولت دیتے کہ تیار ہیں کہ تمام عرب میں آپ سب سے زیادہ و بلند
 شمار کئے ہوں گے۔ اگر عورتوں کی تمنا ہو۔ قریش کے بڑے سے بڑے سرداروں
 کی لڑکیاں جو عہدہ میں حسین ترین شمار کی جاتی ہیں حاضر خدمت کرنے کو تیار ہیں صرف
 ایک شرط یہ کہ آپ ہمارے بیٹوں کو بُرا کہنا چھوڑ دیں۔ حضرت صاحب نے ان بزرگوں
 کی ان باتوں کو سن کر اپنے اخلاق حمیدہ سے جن کا ڈھکا آج تک تمام عالم میں بچ رہا ہے

آپؐ نے ذرا تامل فرمایا تو فوراً ہی سورۃ یا ایھا الکفرۃ نازل ہوئی اور ہدایات بارگاہِ
ایزدی ہوئی کہ اے نبیؐ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے دین پر رہو۔ ہم اپنے دین پر رہیں اور
ہم کو کوئی ضرورت مال و دولت اور عیش و عشرت کی نہیں۔

۱۲۔ جناب لالہ کرم چند مدیر اعلیٰ اخبار پارکس لاہور۔

یہ امر مستحکم ہے کہ حضرت محمدؐ صاحب نے جب کہ ورثوں کی بستی میں خدائے وحدہ
لا شریک کا پیغام سنایا۔ تو اس وقت ایک بھی خدا پرست نہ تھا۔ کوئی پرستار سنگ
تھا تو آب و آتش کا بچاری۔ کوئی ستارہ پرست تو کوئی سورج پرست یعنی سورج
دیوتا کی پوجا کرتا تھا۔ لہذا جب حضرت محمدؐ صاحب نے عرب کے بیشمار خداؤں
کے ہجوم سے بغاوت کر کے اہل عرب کو یقین کر کے کہا کہ خداوند تعالیٰ ایک ہے اور
وحدہ لا شریک ہے تو انہیں وہ وہ تکلفیں برداشت کرنی پڑیں جن کے تصور سے
رونگھٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خود ان کی قوم ان کی دشمن بن گئی۔ ان کو مارا گیا۔ ان
کا گلا گھونٹا گیا۔ پتھر برسائے گئے ان پر غلاظت پھینکی گئی۔ عدم تعاون کیا
گیا قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ مدتِ العمر کی اذیتیں برداشت کرنیکے بعد جب
آپؐ فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور تمام دشمن پابجلاں آپؐ کے
سامنے لائے گئے تو آپؐ نے بدترین انسانوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ صحیفہ علم
پر ہمیشہ ثبت رہے گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے ہمیں ہر طرح
کے دکھ اور تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب بتاؤ
تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو دشمن مذمت سے سر جھکالیتے ہیں، اور
حضرت پیغمبرِ اسلامؐ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ تم آزاد ہو لیکن آہنی زنجیروں سے
آزادی دے کر آپؐ نے انہیں محبت کی زنجیروں میں اسیر کر لیا۔ بدترین دشمن آپؐ
کے اس طرز عمل سے بہترین دوست بن گئے اور حضرت محمدؐ صاحب پہلے نبیؐ
ہیں جنہوں نے دنیا کی ہر قوم میں نبیؐ ہونے کا فرا کر تمام پیغمبروں کی بعثت کی تصدیق
کر دی عالم امکان پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ کاش ہمارے مسلمان بھائی سنت
رسولؐ پر آج بھی پوری طرح عمل کرتے تو یقیناً دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام کا
علامہ بے دام بن جاتا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ پیغمبرِ اسلامؐ کی تعلیمات

کو کسی نہ کسی صورت میں تمام مذاہب نے قبول کر لیا ہے۔ خاص کر ہندو دھرم تعلیم اسلام سے بہت متاثر ہوا۔ مثلاً تعداد ازدواج، طلاق، بیوہ کی شادی وغیرہ کے بارے میں حکومت سے قانون منظور کرائے جا چکے ہیں۔ یہ سب اسلام ہی کا نتیجہ ہے۔ ۱۴۔ از جناب گورچرن سنگھ بی۔ ایس۔ سی۔

پیغمبر اسلامؐ نے سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ بتایا کہ پیڑھوں، یا پتھر، سورہ ہو یا چاند ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ آپؐ نے بیانگ دل اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ حکومت صرف خدا کے لئے ہے اور کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے ہی جیسے انسان کو اپنی طاقت یا اپنے روپیہ کے زور سے اپنا غلام بنالے۔ فحش اور زنا سے لوگوں کو معترض رہنے کی سخت تاکید فرمائی۔ اور انہیں بتایا کہ عورتیں بھی اس قدر قابل احترام ہیں کہ جس قدر مرد ہیں۔ مغرور اور خود پرست انسانوں کو آپؐ نے اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ تمام دنیا کے انسان ایک ہی کنبہ ہیں اس لئے کوئی حبشی ہو یا ایرانی، ترکی ہو یا افغانی، عربی ہو یا عجمی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپؐ نے ہر مسلم اور مسلمہ سے فرمادیا کہ علم حاصل کرنا تم پر فرض ہے اور حصول علم کی خاطر نہیں چین تک سفر کرنا پڑے تو کرو۔ یہ سچ ہے کہ آج دنیا جس بام و عروج تک پہنچی ہے۔ وہاں تک اسے مسلمانوں نے ہی پہنچایا ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ تہذیب و تمدن کے نام سے ہمارے کان نا آشتا ہوتے اگر حضورؐ انور کی تعلیم نے مسلمانوں کو اس قدر باحوصلہ اس قدر وسیع النظر اور ہر قسم کے علم و فن کا ایسا سچا قدر شناس نہ بنا دیا ہوتا۔

اسی طرح اور بھی بے شمار مورخین محققین اور حقیقت شناس وغیرہ متعصب اصحاب نے حضورؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے بارے میں اپنی قیمتی اور بے لاگ رائے کا اظہار فرمایا ہے ہم سب مسلمان ان کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقت پسند حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

سرتھامس کارلائل جو ایک راسخ العقیدہ عیسائی ہے اور سارے انگلستان میں تاریخ اور زبان و ادبیات کی فضاہت کی وجہ مشہور و معروف ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی جیسے دارالعلوم کا مسئلہ استاد ہے جس کے نام پر انگلستان کو فخر و ناز ہے جب وہ بیرون آف بیرون

لکھنے بیٹھتا ہے تو گر وہ انبیاء علیہ السلام میں فقط حضور پر نور سرور دو عالم حضرت
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی واسم گرامی ہی کیوں انتخاب کرتا ہے؟ کیا
 آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے ناواقف تھا؟ کیا وہ حضرت
 داؤد علیہ السلام کے کارناموں سے ناواقف تھا؟ جنہوں نے بنی اسرائیل کے متفرق شدہ
 شیرازہ میں جمیعت پیدا کی اور ایسی سلطنت کو بنایا اور پایہ برکات کیا کہ اس سے پہلے ایسی
 سلطنت کا خواب بھی بنی اسرائیل نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ کار لائل حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مثلاً نابینوں کو بینائی بخشنا۔ کورہیوں کو اچھا کرنا حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمد کی پیشین گوئی کرنا معدوں کو زندہ کرنا۔ ان تمام کار ہائے نمایاں
 سے ناواقف تھا۔ نہیں وہ سب کچھ جانتا اور پہچانتا تھا۔ لیکن جب کار لائل نے اپنی مؤرخانہ
 تحقیقات کی نگاہ سے آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا
 تب اسے ہزاروں سال کے عہد وسیع کے آسمان پر اور کوئی بھی درخشاں کوکب
 نبوت نظر نہ آیا جسے وہ آفتاب کے دوش بدوش وہ اپنے اوراق پر جلوہ گر کر سکتا۔
 ہزاروں انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر ایمان رکھتا ہوا اور سیکڑوں انبیاء علیہ السلام
 کے اسمائے پاک کا علم رکھتا ہوا بھی دنیا کے سامنے جب نبوت کا نمونہ پیش کر سکا تو
 جناب سیدنا مولانا حضرت محمد النبی الامی ہی کے وجود مسعود کا ذکر کر سکا، اور وہ نبوت
 پورا ہوا جو قرآن حکیم کی آیت مبارک لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تم
 کو بہترین نمونہ محمد رسول اللہ ہی ملیں گے۔ کیا رفعت ذکر کی کوئی مثال اس سے
 بالاتر پائی جاتی ہے۔ آج کسی بادشاہ کو اپنی مملکت۔ کسی ہادی کو اپنے حلقہ اثر میں کسی
 صدر یا وزیر کو اپنی سلطنت میں یہ بات کیوں حاصل نہیں کہ اس مبارک نام آنحضرت
 اَنَّا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہ کا اعلان ہر روز و شب اس طرح پر کیا جاتا ہو۔ کہ پردہ ہائے
 گوشت کو چیرتا ہوا دل کی گہرائی تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ بے شک یہ اعلیٰ خصوصیت صرف
 اسی برگزیدہ امام کے نام نامی کو حاصل ہے جس کی رفعت ذکر کا ذمہ دار خود رب العالمین بنا۔

نجات کا راستہ

اسلام ایک زندہ جاوید اور تمام دنیا کے لئے عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام خدا عزوجل کا آخری پیغام ہے۔ اسلام سب سے اعلیٰ اور سب پر غالب طاقت ہے۔ اسلام تمدن و معاشرت کا ایک جہانگیری نظام ہے۔ اسلام کی زندگی اور طاقت جس میں سے ہے۔ وہ خدا کا آخری پیغام اور آخری پیغمبر ہے، اور یہ دونوں معجزانہ طریقے سے حیات جاوید ہیں۔ قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک نقطہ اصلی حالت میں موجود ہے اور صاحب قرآن کی پوری زندگی کی ایک ایک ادا اس شان سے محفوظ ہے کہ گویا آج بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں۔ علاوہ ازیں روحانین کی وہ جماعت تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے موسوم تھی۔ رزم و بزم صلح و جنگ۔ جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ دعوت اسلام "غرضیکہ ہر میدان میں ہی جماعت اور اس کی روحانی طاقتیں کار فرما نظر آتی ہیں۔ آج ان ہی پاک قدم کے نشان منزل حقیقی دین کا راستہ ہیں، اور انہی کی پیروی میں دین اور دنیا کی نجات ہے مگر اسی اور الحاد سے بچالے کے لئے صحابہ کبار کے بعد تابعین تبع تابعین، اولیاء کرام و علماء عظام کے پاک زندہ گیوں کے نشان قدم موجود ہیں۔ انہیں کی پیروی کتاب و سنت کا اتباع ہے۔ اور یہی حقیقت اور نجات کا سیدھا راستہ ہے۔ جو مہمناک و ملت کی آمیزش و آپیکار سے بہت بالاتر ہے۔ خلاصہ مطلب پس اس تمام بحث کا جو میں نے مجمل طریق پر مذکورہ بالا نکتوں میں بیان کیا اس کا ماحصل بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ تمام عالم انسانیت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام نہایت ہی بلند ہے۔ وہ صرف ایک ہی کامل فرد ہے جو تمام انسانی محاسن اور مناقب کو بدرجہ بغایت و کمال اپنے اندر مجتمع رکھتا ہے۔ کہ صرف جو بیوں کا ایسا مکمل اجتماع کسی دوسرے شخص میں پایا جانا بالکل خارج از امکان ہے بلکہ کسی ایک ظاہری و باطنی خوبی کا بھی اس اتمام و کمال کے ساتھ کسی دوسرے شخص میں موجود ہونا۔ محالات میں سے ہے جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا برکات میں تھا۔

کَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

بَلَّغَ الْخَلَاءِ بِكَمَالِهِ
حَسَنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ

جوابِ فطرت

خدا پرستی

خدا پرستی انسانی فطرت کا خمیر ہے۔ اس لئے خدا پرستی کی کوئی بھی سچی بات انسان کے لئے انوکھی اور غیر معلوم بات نہیں ہو سکتی ہے۔ انسانی فطرت کے لئے سب سے زیادہ بانی بوجھ ہوئی بات یہی ہے کہ خالق کائنات کا اقرار کرے۔ خدا پرستی کا جوش انسان میں نزول قرآن سے پہلے بھی موجود تھا۔ اس کی ربوبیت اور رحمت کے جلوے کبھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے۔ جزا و سزا کا اعتقاد سمندروں اور پہاڑوں سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ ٹیڑھے راستے سے بچنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی طلب نہ صرف انسان میں ہے بلکہ گیزے کوڑوں تک میں موجود ہے۔ انسان اپنی معیشت کے کسی عہد میں بھی اس درجہ مستغنی نہیں ہوا کہ ان وجدانی تصورات سے اس کا ذہن خالی ہو گیا ہو۔ لیکن اس کی ساری محرومی یہ تھی کہ اپنے وجدان کی ٹھیک ٹھیک تعبیر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خدا کی ربوبیت محسوس کر رہا تھا۔ لیکن اُسے رب کہہ کر پکارتا نہیں جانتا تھا۔ اُس کی رحمت کے جلوے ہر آن اس کے سامنے تھے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنے دل کا احساس کیونکر لفظوں اور ناموں میں ادا کرے۔ جزا و سزا اس کے دل کے ایک ایک ریشے کا اعتقاد تھا۔ لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی صحیح تعبیر کیا ہے۔ ہدایت کی غلب اور گمراہی سے گریز تو عقل حیوانی کا فطری خاصہ ہے لیکن انسان کی ساری درماندگی یہ تھی کہ اس بات کی زیادہ سے زیادہ طلب رکھنے پر بھی طلب گاری کی راہ سے آشنا نہ تھا۔

دنیا میں جب بھی کبھی ”وحی الہی“ کی ہدایت نمودار ہوئی تو اُس نے یہ نہیں کہا کہ انسان کو نئی نئی باتیں سکھادی ہوں۔ کیونکہ خدا پرستی کے بارے میں کوئی انوکھی بات سکھلائی ہی نہیں جاسکتی اس کا کام صرف یہ رہا ہے کہ انسان کے وجدانی عقائد کو علم و اعتراف کی ٹھیک ٹھیک تعبیر بناوے۔

اللہ جل جلالہ

نزول قرآن سے پہلے عربی میں لفظ اللہ خدا کے لئے بطور اسم ذات کے مستعمل تھا

جیسا کہ شرع نے زمانہ جاہلیت کے کلام سے ظاہر ہے۔ یعنی خدا کی تمام صفات اس کو طیف منسوب کی جاتی تھیں۔ یہ کسی خاص صفت کے لئے نہیں بولا جاتا تھا لہذا قرآن نے بھی یہی لفظ بطور اسم ذات کے اختیار کیا۔ اور تمام صفتوں کو اس کی طرف نسبت دی اور جب ہم اس لفظ کے معنوی ویلوں پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس غرض کے لئے سب سے زیادہ موزوں لفظ یہی تھا۔

چنانچہ معبودیت کے لئے عبرانی، سریانی، حمیری اور عربی وغیرہ تمام زبانوں میں اس کا جو معنوی اور معنوی خاصہ پایا جاتا ہے یہ الف۔ لام اور ہ کا مادہ ہے اور مختلف شکلوں میں مشتق ہوا ہے۔ مثلاً کلدانی و سریانی کا "الہایا" عبرانی کا "الوہ" اور عربی کا "والہ" اسی سے ہے اور بلاشبہ یہی الہ جو حروف و تعریف کے اضافہ کے بعد "اللہ" بن گیا ہے اور تعریف نے اسے خالق کائنات کے لئے مخصوص کر دیا۔

لیکن اگر "اللہ" الہ سے ہے تو الہ کے معنی کیا ہیں؟ علماء الفتن و اشتقاق کے مختلف اقوال ہیں مگر سب سے قوی قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصل "الہ" "الہ" کے معنی تحیر اور درماندگی کے ہیں پس خالق کائنات کے لئے یہ لفظ اس لئے اسم پایا کہ اس بارے میں انسان جو کچھ جانتا ہے اور جان سکتا ہے وہ عقل کے تحیر اور ادراک کی درماندگی کے سوا کچھ نہیں۔ انسان جس قدر بھی اس ذات مطلق کی ہستی کے بارے میں غور و خوض کرے گا۔ اس کی عقل کی حیرانی اور درماندگی بڑھتی جائے گی آخر کار انسان کو ماننا اور یہی کہنا پڑتا ہے کہ اس راہ کی ابتدا بھی عجز و حیرت سے ہوتی ہے اور آخر بھی عجز و حیرت ہی ہے۔

اے بزدل از وہم و قیل و قال من خاک بر سر فرق من و تمیز من

السلام

نزول قرآن کے وقت دنیا کا مذہبی تحیل اس سے زیادہ وسعت نہیں رکھتا تھا۔ نسلوں خاندانوں اور قبیلوں کی معاشرتی حد بندی کی طرح مذہب کی بھی ایک خاص گروہ کر لی گئی تھی۔ ہر گروہ بندی کا آدمی سمجھتا تھا کہ دین کی سچائی صرف اس کے حصے آتی ہے اور جو انسان اس کی مذہبی گروہ بندی میں داخل ہے وہ نجات یافتہ ہے

جو داخل نہیں وہ نجات سے محروم ہے۔

ہر گروہ کے نزدیک مذہب کی اصل حقیقت محض اس کے ظاہری اعمال و رسوم
تھے جو نہی ایک انسان اختیار کر لیتا یہ یقین کیا جاتا کہ نجات و سعادت اُسے حاصل
ہوگئی مثلاً عبادت کی شکل و طریقہ۔ قربانیوں کے رسوم و قواعد کسی خاص طعام کا
کھانا یا نہ کھانا۔ کسی خاص وضع قطع کا اختیار کرنا یا نہ کرنا

چونکہ یہ اعمال و رسوم ہر مذہب میں الگ الگ تھے اس لئے ہر مذہب کا پیرو
یقین کرتا تھا کہ اُن کے علاوہ دوسرا مذہب مذہبی صداقت سے خال ہے کیونکہ اس
کے اعمال و رسوم ویسے نہیں جیسے خود اس نے اختیار کر رکھے ہیں۔

ہر مذہبی گروہ کا دعویٰ صرف یہی نہ تھا کہ وہ سچا ہے بلکہ یہ بھی تھا کہ دوسرا
جھوٹا ہے اور ہر گروہ صرف اتنے پر قانع نہیں تھا کہ اپنی سچائی کا اعلان کرے بلکہ
یہ بھی ضروری سمجھتا تھا کہ دوسروں کے خلاف تعصب و نفرت پھیلانے اس صورت
حال نے نوع انسانی کو ایک دائمی جنگ و جدال کی حالت میں مبتلا کر رکھا تھا۔
مذہب اور خدا کے نام پر ہر گروہ دوسرے گروہ سے نفرت کرتا اور اس کا خون بہانا
جائز سمجھتا تھا

لیکن قرآن نے نوع انسانی کے سامنے مذہب کی سچائی کا ایک صحیح اور سادہ
دل پیش کیا۔

ا۔ اس نے نہ صرف یہی بتلایا کہ ہر مذہب میں سچائی ہے بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ
تمام مذہب سچے ہیں۔ اس نے کہا کہ دین خدا کی عام بخشش ہے اس لئے ممکن
نہیں کسی ایک قوم اور جماعت کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہو، اور دوسروں کا
کوئی حق نہ ہو۔

ب۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ خداوند تعالیٰ کے تمام قوانین فطرت کی طرح انسانوں کی
روحانی سعادت کا قانون بھی ایک ہی ہے اور سب کے لئے ہے۔ پس پیروان
مذہب کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے دین الہی کی وحدت
فراموش کر کے الگ الگ گروہ بن دیاں کر لی ہیں۔ اور ہر گروہ دوسرے گروہ
سے لڑ رہا ہے۔

ج۔ قرآن نے تو یہ بتلایا کہ خدا کا دین اس لئے تھا کہ نوع انسانی کا تفرقہ اور اختلاف دور ہو۔ اس لئے نہ تھا۔ کہ تفرقہ اور نزاع کی علت بن جائے۔ پس اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو چیز تفرقہ دور کرنے کے لئے آئی تھی اسی کو تفرقہ بنالیا۔

د۔ دین ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح سب کو دیا گیا ہے۔ البتہ شروع و منہاج میں اختلاف ہوگا۔ اور یہ اختلاف ناگزیر تھا۔ کیونکہ ہر عہد اور ہر قوم کی حالت یکساں نہ تھی۔ اور ضروری تھا کہ جیسی جس کی حالت ہو۔ ویسے ہی احکام و اعمال اس کے لئے اختیار کئے جاویں۔ پس شروع و منہاج کے اختلاف سے اصل دین مختلف نہیں ہو جاتا تم نے دین کی اصل حقیقت تو فراموش کر دی ہے محض شرع و منہاج پر ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہو۔

۴۔ قرآن نے یہ بھی بتلایا کہ تمہاری مذہبی گروہ بندیوں اور ان کے ظواہر و رسوم کو انسانی نجات و سعادت میں کوئی دخل نہیں۔ یہ گروہ بندیاں تمہاری بنائی ہوئی ہیں۔ ورنہ خدا کا کھڑا ہوا دین تو ایک ہی ہے۔ وہ دین حقیقی کیا ہے؟ وہ کتاب ہے ایک خدا کی پرستش اور نیک عمل کی زندگی جو انسان بھی ایمان یا اللہ اور نیک اعمال کی راہ اختیار کرے گا اس کے لئے نجات ہے خواہ وہ تمہاری گروہ بندیوں میں داخل ہو یا نہ ہو۔

۵۔ قرآن کی دعوت کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ تمام مذاہب اپنی مشترک اور متفقہ سچائی پر جمع ہو جائیں۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ تمام مذاہب سچے ہیں لیکن پیروان مذاہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں۔ اگر وہ اپنی فراموش کردہ سچائی کو از سر نو اختیار کر لیں تو دنیا میں صرف ایک ہی مذہب باقی رہ جائیگا جس کا نام ”السیّین“ اور ”انسلام“ ہے۔ یعنی امن و سلامتی کا گہوارہ۔

۶۔ خدا کا دین اس لئے نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرے بلکہ اس لئے ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے محبت کرے اور سب ایک ہی پروردگار کے رشتہ عیودیت میں بندھ کر ایک ہو جائیں۔ جب سب کا پروردگار ایک ہے۔ جب سب کا مقصد اسی کی بندگی ہے۔ جب ہر انسان کے لئے

وہی ہوتا ہے جیسا اس کا عمل ہے تو پھر مذہب کے نام پر یہ تمام جنگ و نزاع کیوں ہے۔

پس اگر کوئی صورت رفع نزاع کی ہو سکتی ہے تو وہ۔ وہی ہے جس کی دعوت لے کر قرآن مجید نمودار ہوا۔ قرآن میں یہ ارشاد ہے کہ تمام مذاہب سچے ہیں کیونکہ اصل دین ایک ہی ہے اور وہ سب کو دیا گیا ہے لیکن پیروان مذہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے دین کی حقیقت اور وحدت فراموش کر دی۔ اور اپنی گمراہیوں کی الگ الگ ٹولیاں بنالی ہیں۔ اگر ان گمراہیوں سے لوگ باز آجائیں اور اپنے اپنے مذہب کی حقیقی تعلیم پر کار بند ہو جائیں، تو یقیناً مذاہب کے تمام تنازعات ختم ہو جائیں گے۔ ہر گروہ دیکھ لے گا کہ اس کی راہ بھی اصلاً وہی ہے جو اور تمام گروہوں کی راہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام مذاہب کی یہی مشترک اور متفقہ حقیقت "الدین" ہے اور اسی کو "السلام" کے نام سے پکارا جاتا ہے

صراطِ المستقیم

چنانچہ اسی پیام پر سورہ فاتحہ میں جس دعا کی تلقین کی گئی وہ "صراطِ المستقیم" پر چلنے کی طلب گاری ہے "صراط" معنی راہ کے ہیں اور "مستقیم" کے سیدھی راہ ہے جس میں کبھی طرح کا پیچ و خم نہ ہو اور پھر اس راہ کی پہچان یہ بتلائی "صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر خدا کا انعام ہوا۔ ان کی راہ نہیں جو مغضوب ہوئے اور نہ ان کی جو گمراہ ہیں۔

العالم یافتہ انسان۔ انعام یافتہ انسان کون ہیں جن کی راہ سیدھی ہوئی ہو تو ان میں سب سے اعلیٰ و ممتاز درجہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ ان کے بعد صدیقین، شہداء و صالحین کا ہے "انبیاء" سے مقصود وہ تمام برگزیدہ ہستیاں ہیں جو خدا کی وحدانیت اور سچائی کے پیامبر ہیں جو نوع انسانی کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے "صدیقین" سے خدا کی وہ سیدھستیاں ہیں جن کی فطرت سچائی کے سانچے میں کچھ اس طرح ڈھلی ہوئی ہو کہ سچائی کے خلاف کوئی بات اس میں اثر نہ کر سکے "شہید" کے معنی گواہ کے ہیں یعنی

اپنے قول و فعل سے حق و صداقت کا اعلان کرنے والے ہوں۔ ”صالحین“ سے مقصود وہ تمام انسان ہیں جو نیک اعمال کی راہ میں استقامت رکھیں اور قسم کی برائیوں سے اپنا دامن پاک رکھیں اور وہی کے درمیان راہ اختیار کرنے والے ہوں۔

دنیا کے تمام نبی۔ تمام صدیق۔ تمام شہداء حق، تمام صالح انسان خواہ وہ کسی قوم و ملک میں ہوئے ہوں قرآن کے نزدیک ”العام یا نفع انسان میں اور انہی کی راہ“ صراطِ مستقیم ہے۔

دین کی حقیقی راہ کا سیدھی ہونا اور خود ساختہ گروہ بندیوں کی راہوں کا پیرچہ ختم ہونا ایک ایسی حقیقت ہے۔ جیسے ہر انسان بغیر کسی عقلی کاوش کے سمجھ سکتا ہے خدا کا دین اگر انسان کی ہدایت کے لئے ہے تو ضروری ہے کہ خدا کے تمام قوانین کی طرح یہ بھی صاف اور واضح ہو۔ اس میں کوئی راز نہ اور پیچیدگی نہ ہو۔ ناقابل حل مسئلہ نہ ہو۔ اعتقاد میں سہل اور عمل میں ہلکا و عام فہم ہو۔ اور ہر شخص اس سے مطمئن ہو جائے۔ غور کرو یہ تعریف کس راہ پر صادق آتی ہے۔ ان مختلف راہوں پر جو پیروان مذکورہ نے الگ الگ گروہ بندیاں کر کے بنالی ہیں یا اس ایک ہی راہ پر جسے قرآن اصل دین کی راہ بتلاتا ہے ان گروہ بندیوں میں سے کوئی گروہ بندی ایسی نہیں ہے جو اپنے بوجھ عقیدوں۔ ناقابل فہم عقیدوں اور ناقابل برداشت عملوں کی ایک طول و طویل فہرست نہ ہو۔ لیکن قرآن جس راہ کو دین حقیقی کی راہ کہتا ہے۔ تو وہ راہ اتنی واضح اتنی سادہ اتنی سہل اور اتنی مختصر ہے کہ عقائد و اعمال کی پوری فہرست دو نقطوں میں ختم کر دی گئی ”ایمان اور عمل صالح“ یعنی خدا پرستی اور نیک عملی اس کے عقائد میں عقل کے لئے کوئی بوجھ نہیں۔ اس کے اعمال میں طبیعت کے لئے کوئی سختی نہیں۔ ہر طرز کے پیچ و خم سے پاک ہر معنی میں اعتقاد و عمل کی سیدھی راہ۔

ہر حال ”قرآن کا پیر“ وہ ہے جو دین کی سیدھی راہ پر چلنے والا ہے۔ وہ راہ نہیں جو کسی خاص گروہ۔ کسی خاص عہد کی خود ساختہ راہ ہو۔ بلکہ خدا کی عالمگیر سچائی کی راہ ہو۔ اور جو ہر جگہ و ہر عہد میں نمایاں ہوتی ہے اور ہر طرح کی جبرائیلی اور جبرائیلی حد بندیوں کے امتیازات سے پاک ہے۔

پس صراطِ مستقیم پر چلنے کی طلب زندگی کی تمام راہوں میں درستگی و صحت ہے۔

کی راہ پر چلنے کی راہ نہوتی۔ اور اسی لئے سعی و عمل کے ہر گوشہ میں انعام یافتہ گروہ ہی ہو سکتا ہے جسکی راہ صراطِ مستقیم ہو۔ قرآن حکیم میں صراطِ مستقیم کی پہچان صرف اس کے مثبت پہلو ہی سے واضح نہیں کی گئی بلکہ اس کا ضد و مخالفت پہلو بھی واضح کر دیا گیا ہے "غیر المنصوب علیہم ولا الضالین" یعنی ان کی راہ نہیں جو منصوب ہوئے اور نہ ان کی راہ جو گمراہ ہو کر بھٹک گئے ہوں۔

منصوب علیہ کون ہیں ؟

”منصوب علیہ گروہ“ متعم علیہ کی بالکل ضد ہے۔ کیونکہ انعام کی ضد غضب ہے اور قانون الہی یہی ہے کہ راست باز انسانوں کے حصے میں انعام آتا ہے اور ناقرانوں کے حصے میں غضب اور ”گمراہ“ وہ ہیں جو راہ حق نہ پاسکے اور اس کی جستجو میں بھٹک گئے۔ پس منصوب وہ ہوئے جنہوں نے راہ پائی اور اس کی نعمتیں بھی پائیں۔ لیکن پھر بھی اس سے منحرف ہو گئے۔ نعمت کی راہ چھوڑ کر محرومی و شقاوت کی راہ اختیار کر لی اور یہ گروہ ”یہود“ ہے اور گمراہ وہ ہیں جو راہ ہی نہ پاسکے اس لئے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور ”صراطِ مستقیم“ کی سعادتوں سے محروم ہیں یہ نصاریٰ ہیں۔

مجرم دونوں گروہ ہوئے مگر یہ ظاہر ہے کہ پہلے کی محرومی زیادہ مہربانہ ہے کیونکہ اس نے نعمت حاصل کر کے پھر اس سے روگردانی کی۔ اسی لئے اسے منصوب کہا گیا ہے۔ اور دوسرے کی حالت صرف جہالت کی وجہ سے گمراہی سے تعبیر کی گئی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کو گمراہ کرنے والے بھی یہود ہی ہیں۔

چنانچہ قرآن مجید ایک طرف تو انعام یافتہ جماعتوں کی کامرانیوں کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ دوسری طرف منصوب اور گمراہ جماعتوں کی محرومیوں کو بار بار سناتا ہے پھر جابجا ان سے عبرت و بصیرت کے نتائج سے مستفید کرتا ہے۔ جن نتائج پر قوموں اور جماعتوں کے عروج و زوال کا انحصار ہے وہ کھول کھول کر بتاتا ہے کہ انعام یافتہ جماعتوں کی سعادت و کامرانی ان اعمال کا انعام تھے۔ اور منصوب و گمراہ جماعتوں کی شقاوت و محرومی ان بد اعمالیوں کی پاداش میں تھی۔ اچھے نتائج کو انعام کہتا

ہے کیونکہ یہ فطرت الہی کی قبولیت ہے اور برے نتائج کو ”غضب“ کہتا ہے۔ کیونکہ یہ قانون الہی کی پاداش ہے۔ قرآن شریف ارشاد فرماتا ہے۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْدِكُمْ سُنَنٌ ۚ فَيَسْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفُ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ ترجمہ: تم سے پہلے بھی دنیا میں (خدا کے) احکام و قوانین کے نتائج گزر چکے ہیں۔ پس ملکوں کی سیر کرو۔ دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و قوانین کو جھٹلایا تھا۔

خداوند عالم کے تمام رسولوں کی دعوت ”صراطِ مستقیم“ کی دعوت تھی۔ سورہ نحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہے: ”وَهْدَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ (۱۲:۱۲) سورہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زبانی سے ارشاد ربانی سنئے۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ سورہ انعام میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا پھر سید ابراہیم کے بہت سے نبیوں کا، جو تورات کی مشہور شخصیتیں ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ نام لیا ہے اس کے بعد کہا ہے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۸۷:۶)

اصل یہ ہے کہ خداوند عالم کے عالمگیر دین کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے صراطِ مستقیم سے بہتر اور کوئی تغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ تم کسی مقام تک پہنچنے کے لئے کتنی ہی راہیں نکال لو۔ لیکن سیدھی راہ ہمیشہ ایک ہی ہوگی۔ اور اسی پر چل کر ہر مسافر منزل مقصود تک محفوظ و امان پہنچ سکے گا۔ علاوہ بریں سیدھی راہ ہی ہمیشہ شاہراہ عام کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ تمام مسافر خواہ کسی گوشہ کے رہنے والے ہوں لیکن سب ہی چل کر وہی راہ اختیار کریں گے اور کبھی یہ نہ کریں گے کہ الگ الگ ٹولیاں بنا کر ٹیڑھی تہ چھی راہوں میں متفرق ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اسی طرح دین کی راہ بھی ایک ہی ہے بہت سی نہیں ہو سکتیں اور وہ اول دن سے موجود ہے۔ ہر عہد، ہر قوم، ہر ملک اور ہر گروہ اسی پر چل کر منزل مقصود تک پہنچا ہے۔ بعد کو پیرانہ مذاہب نے ایسا کیا کہ بہت سی ٹیڑھی تہ چھی راہیں نکال لیں۔ اور ایک راہ پر متفق رہنے کی بجائے الگ الگ ٹولیاں بنا کر متفرق ہو گئے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ منزل مقصود کا سراغ پاؤ تو چاہیے کہ ایسی سیدھی

راہ پر اکٹھے ہو جاؤ۔ فہو طریقاً مستقیماً و سہلاً۔ مسلوكاً و اسعاً موصلاً
 الى المقصود۔ قرآن کہتا ہے۔ وَ اِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ اور اسے
 یغیر بلاشبہ تم صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہو۔ صِرَاطِ اللہِ الَّذِیْ
 لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَیْءٍ اِلٰی اللّٰهِ تَصِيُّوْاۤ اِلَہُ مَوْجِدٌ صِرَاطِ اللّٰهِ مَعْنٰی اللّٰہ
 کی راہ کی طرف وہ اللہ کہ آسمانوں اور زمین جو کچھ ہے اُسی کا ہے۔ ہاں یاد رکھو (کائنات
 خلقت) کے تمام کاموں کا مرجع اس کی ذات ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سَأَلَ اللّٰہَ صَلَّی اللّٰہُ
 عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی انگلی سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یوں سمجھ لو کہ یہ لکیر اللہ
 کا ٹھہرایا ہوا راستہ ہے۔ بالکل سیدھا۔ اس کے بعد اس لکیر کے دونوں طرف
 بہت سی ترچھی لکیریں کھینچ دیں اور فرمایا کہ یہ طرح طرح کے راستے ہیں جو بنائے گئے ہیں
 اور ان میں سے کوئی راستہ ایسا نہیں جس کی طرف بلائے کے لئے ایک شیطان
 موجود نہ ہو۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ "وَ اِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ اِلٰی الْاٰخِرَةِ"

باب رحمت

خداوند تعالیٰ کو رحمن۔ رحیم۔ غفار۔ حلیم۔ غفور۔ کریم۔ برّ
 عفو۔ سب سے کہتے ہیں اور ان ناموں کا ورد کرتے ہیں۔ آدمی کتنا ہی پارسا اور
 پرہیزگار ہو۔ اپنی اطاعت اور عبادت پر ہرگز بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس لئے تمام لوگ
 خواہ کسی مذہب کے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے ہی طالب ہوتے
 ہیں۔ اور ہمیشہ اس کے عفو و کرم کے ہی اُمیدوار ہوتے ہیں۔ خدا سے عدل و انصاف
 کا کبھی کسی طالب نے تقاضہ نہیں کیا۔ نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اس کے غضب سے تمام دنیا
 ڈرتی ہے۔ اور سوائے اس کی آغوش رحمت کے کسی کا کوئی ملجا و ماوا نہیں۔ انسان کی
 رستگاری صرف اس کی مغفرت پر منحصر ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ اس کا واسطہ ^{طہنت}
 وسیع نہ ہو تو اس کے قہر و غضب سے کسی کی نجات نہیں ہو سکتی۔ انسان خطاوار اور
 نسیان کا پتلا ہے اگر اس کے حساب کتاب میں رحمت و فضل الہی شامل حال نہ ہوں

ان کی زیادہ سے زیادہ محبت صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے (۱۶: ۲)

اطاعتِ ہمیشہ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲۹: ۳) ترجمہ :- اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو۔ اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو۔ تو تمہیں چاہیے کہ میری پیروی کرو اگر تم نے ایسا کیا تو صرف یہی نہیں ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے بلکہ خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور تمہاری سب خطائیں بخشدے گا۔ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔

حقوق العباد بھی خدا تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے۔
قرآن جا بجا اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ ایمان باللہ کا نتیجہ اللہ کی محبت اور محبوبیت ہے۔

لیکن بندے کے لئے خدا کی محبت کی عملی راہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا کی محبت کی راہ اس کے بندوں کی محبت میں سے ہو کر گزری ہے جو انسان خدا کی محبت کا طلبگار ہے۔ اسے چاہیے خدا کے بندوں سے محبت کرنا سکھے۔

وَأَقِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وَصِيَّكُنَا وَبَنِيَّاهُ
وَأَسِيرَاهُ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَنُنْزِلَ بِهِ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا
شُكُورًا (۷: ۸) ترجمہ :- اور جو اپنا مال اللہ کی محبت میں نکالنے اور خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کھانا کھلانا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ محض اللہ کے لئے ہے۔ نہ تو ہم تم سے کچھ بدلہ چاہتے ہیں۔ نہ کسی طرح کی شکر گزاری۔

قرآن اول سے لے کر آخر تک رحمتِ الہی کا پیغام ہے۔

اسی طرح قرآن نے اعمال و عبادات کی جو شکل و نوعیت متعارف دی ہے

اخلاق و خصائل میں جن جن باتوں پر نور دیا ہے۔ اور اونواہی میں جو جو اصول و مبادی
محوظ رکھے ہیں۔ اگر بنظر تحقیق دیکھا جائے تو ان سب میں بھی اس کی رحمت ہی جلوہ گر نہ
آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دیا
ہے۔ اور نہ کوئی مطلب اس قدر اس کے صفات میں نمایاں ہے جس قدر ”رحمت“ ہے
اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کئے جاویں جہاں ”رحمت“ کا ذکر ہے تو تین
سے زیادہ مقامات ہوں گے۔ اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لئے جائیں جہاں اگر
لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا ہے لیکن ان کا تعلق رحمت ہی سے ہے۔ مثلاً ربو بیت
رافت، کرم، حلم عفو وغیرہ تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ مفسرین کے لفظ
میں ”قرآن اول سے لے کر آخر تک“ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت الہی
پیغام ہے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و فعل و عمل سے اسلام کو
جو حقیقت ہمیں بتلائی ہے وہ تمام تر یہی ہے کہ خدا کی مواخذہ پرستش اور اس کے
بندوں پر شفقت و رحمت، ایک حدیث جس کے راوی طبرانی و ابن جریر ہیں ہمیں بتلا
ہے انما یرحمہ اللہ من عبادہ الرحماء خدا کی رحمت الہی بندوں کے لئے
ہے جو اس کے بندوں کے لئے رحمت رکھتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا مشہور
کلمہ وعظ، زمین والوں پر رحم کرو، تاکہ وہ جو آسمانوں پر ہے تم پر رحم کرے اور اسی
طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الرحمن تبارک تعالیٰ ارحم
من فی الارض یوحکم فی السماء، اتنا ہی نہیں، بلکہ اسلام نے انسانی رحمت و شفقت
کی جو ذہنیت پیدا کرنا چاہی ہے وہ اس قدر وسیع ہے کہ بے زبان جانور بھی اس سے باہر
نہیں ہیں۔ بہت سی حدیثیں اس مضمون کی موجود ہیں کہ اللہ کی رحمت رحم کرنے والوں
کے لئے ہے۔ اگرچہ یہ رحم ایک چڑیا کے لئے کیوں نہ ہو۔

انسان صفات الہی کا پرتو ہے

اصل یہ ہے کہ قرآن نے خدا پرستی کی بنیاد ہی اس جذبہ پر رکھی ہے کہ انسان خدا
کی صفت کا پرتو اپنے اندر پیدا کرے وہ انسان کے وجود کو ایک ایسی سرحد قرار دیتا

ہے جہاں حیوانیت کا درجہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک مافوق حیوانیت درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کا جوہر انسانیت جو اسے حیوانات کی سطح سے بلند و ممتاز کرتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان صفات الہی کا پر تو ہے۔ اور انسانیت کی تکمیل یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صفات الہی سے تخلق اور تشبہ پیدا ہو جائے۔ یہی وہ ہے کہ قرآن نے جہاں کہیں بھی انسان کے مخصوص صفات کا ذکر کیا ہے انہیں براہ راست خدا کی طرف نسبت دی ہے حتیٰ کہ جوہر انسانیت کو خدا کی اپنی روح پھونک دینے سے تعبیر کیا ہے۔ پس اگر وہ خدا کی رحمت کا تصور ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس لئے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی سرتاپا رحمت اور محبت ہو جائیں۔ اگر اس کی ربوبیت اس کی رافت و شفقت کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے لطیف و کرم کا جلوہ دکھاتا ہے۔ اس کے جوہر و احسان کا نقشہ کھینچتا ہے تو اسی لئے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں بھی ان الہی صفات کا جلوہ نمودار ہو جائے۔ وہ بار بار ہمیں سناتا ہے کہ خدا کی بخشش و درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اس طرح بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم میں بھی اس کے بندوں کے لئے بخشش و درگزر کا غیر محدود جوش پیدا ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم اس کے بندوں کی خطائیں بخش نہیں سکتے تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنی خطاؤں کے لئے اس کی بخشائیشوں پر اُمید رکھیں۔

اللہ "الْحَقُّ" ہے یعنی زندہ ہے اس کے لئے فنا نہیں زوال نہیں "الْقَيُّومُ" یعنی ہر چیز اس سے قائم ہے وہ اپنے قیام کے لئے کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے حق و قیوم ہونے کا مقتضی یہی تھا کہ انسان کی زندگی و قیام کی تمام احتیاجات مہیا کر دے۔ احتیاجات و طرح کی ہیں۔ جسمانی و روحانی، اس نے جس طرح پہلی کا انتظام کیا ہے اسی طرح دوسری کا بھی سروسامان کیا ہے۔

روحانی احتیاجات کے لئے انسان کو دو چیزیں دی گئیں۔ الکتاب اور اللہ۔ الکتاب خدا کی وحی ہے جو ہدایت و سعادت کی طرف رہنمائی کرتی ہے الفرقان جو ہر عقل ہے جو اسے سمجھتا اور قبول کرتا ہے۔ پہلی چیز تعلیم ہے۔ دوسری تعلیم کی استعداد ہے پہلی ہدایت کی قوت کی فاعل ہے دوسری منفعل ہے۔

سنت الہی اس بارے میں یہ ہے کہ جو لوگ کفر و سرکشی کے ساتھ الکتاب کا مقابلہ

کرتے ہیں۔ اور القرآن یعنی جو ہر عقل و فہم سے کام نہیں لیتے تو ان کے لئے دنیا میں نامراد ہوتی ہے اور آخرت میں عذاب ہوگا جس نجات و قیوم کی کار فرمائیوں کا یہ حال ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس کو مناسب و موزوں صورت دے دیتا ہے۔ کیا ضروری نہیں کہ پیدائش کے بعد روحانی و فلاح و سعادت کی بھی صورت آسانی کر دیتا۔

آیاتِ محکم و متشابہ

کتاب اللہ کی تعلیم ہمیشہ دو اصولی قسموں پر مشتمل ہوتی ہے۔ محکم اور متشابہ محکم مقصود وہ مطالب ہیں جو اصل و بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس لئے انسانی عقل کے لئے صاف صاف کھلے احکام ہیں مثلاً توحید و رسالت، اوامر و نواہی، حلال و حرام، متشابہ سے مقصود وہ مطالب ہیں جن کا تعلق ماوراء عقل و حقائق سے ہے اور انسان علم و حواس کے ذریعے ان کا ادراک نہیں کر سکتا۔ مثلاً خدا کی صفات، مرنے کے بعد زندگی، عالم آخرت کے احوال، عذاب و ثواب کی حقیقت، پس ناگزیر یہ طور پر ان کا بیان ایسے پیرایہ میں کیا جاتا ہے۔ کہ فہم انسانی کے لئے ناقابل برداشت نہ ہو۔ اس تشبیہ اور مجاز سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کچھ فہمی سے کاوش کرے تو طرح طرح کے معانی و مباحث کے احتمالات پیدا کر سکتا ہے۔

پس جو لوگ عقل و علم میں پکے ہوتے ہیں۔ وہ عمل و ہدایت کے لئے محکم کو کتاب کی اصل سمجھتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ کیونکہ ان میں مغز و سود مند عمل نہیں۔ اور جو اللہ اسخون فی العلم میں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ متشابہ کی حقیقت کا ادراک عقل انسانی کی پہنچ سے باہر ہے گو وہ خلاف عقل نہیں ہیں مگر با عقل ضرور ہیں۔ انسان ان پر یقین کر سکتا ہے۔ مگر ان کی حقیقت نہیں پاسکتا۔ پس وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ کے کلام میں ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس سے ہم قدم نہیں بڑھانا چاہتے۔ لیکن جن لوگوں کی سمجھ میں کچھ ہوتی ہے۔ وہ متشابہات کی طرح کی من گھڑت تاویلیں کر کے ایمان و یقین کے لئے فتنہ پیدا کر دیتے ہیں (مختصرہ سورہ آل عمران آیت ۱۵۵)

دین الہی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کا قانون
میاں ہے؛ میزان عدل کا قیام ہے جس پر تمام کائنات عالم چلی رہا ہے۔ اس کی معرفت
دوں حاصل ہو سکتی ہے۔ کائنات ہستی کی شہادت پر غور و تدبیر کیا جائے۔

شہادتیں تین ہیں۔ اللہ کی بذریعہ وحی و ملائکہ کی یعنی مدبرات ارضی و سماوی کی۔
ابو العلم کی یعنی اصحاب علم و بصیرت کی یہ تینوں شہادتیں اعلان کر رہی ہیں کہ خدا کے سوائے
کوئی معبود نہیں۔ اور اس نے تمام کارخانہ ہستی میزان عدل پر استوار کیا ہے۔

انسان کو اول دن سے ایک ہی دین دیا گیا ہے اور وہ یہی اسلام ہے تمام
رہنمایان عالم نے ہمیشہ اسی کی تعلیم دی اور تفرقہ و اختلاف سے روکا۔ یہود اور نصاریٰ
کا باہمی تفرقہ اور گروہ بندی اس لئے پیدا ہوئی کہ انہوں نے اصل دین سے انحراف
کیا آپس کی ضد اور تعصب میں پڑ گئے (خلاصہ آیت نمبر ۱۶ آل عمران)

رسالتِ محمد ﷺ کی محبت ہی خدا کی محبت ہے

جو کوئی اللہ سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرے تو اُسے چاہیے کہ اللہ کے
رسول کی پیروی کرے۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ اور اس کی راہ بتانے والے سے انکار
ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ ہدایت خلق کے لئے اپنے رسولوں
کو مبعوث کرتا ہے جو ان کی اطاعت و پیروی و اطاعت کرتے ہیں۔ کامیاب ہوتے
ہیں جو انکار و سرکشی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کی نصرت سے محروم رہتے ہیں چنانچہ اسی
قانون کے ماتحت اللہ کے رسول ہمیشہ مبعوث ہوتے رہے جو ان کی پیروی و اطاعت
کرتے ہیں۔ کامیاب ہوتے ہیں جو انکار و سرکشی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کی نصرت
سے محروم رہتے ہیں چنانچہ اسی قانون کے ماتحت اللہ کے رسول ہمیشہ مبعوث ہوتے
رہے اور ہمیشہ ایک ہی طرح کا نتیجہ ظہور میں آیا۔ پیروی اور اطاعت کرنے والوں نے
کامیابی پائی۔ اور مقابلہ کرنے والوں کے حصے میں تادمی آئی۔ (آل عمران آیت ۲۹)

خیر الامم

تم تمام امتوں میں سے بہتر امت ہو جو ہدایت و ارشاد خلق کے لئے وجود میں

آئی۔ یہ حیثیت ایک جماعت کے تمہارا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو قرآن نے مسلمانوں کا نصب العین یہ نہیں قرار دیا کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور نہیں یا سب سے زیادہ طہ نہیں یا سب سے زیادہ "برتر" کہ وہ ہوں۔ کیونکہ طاقت اور برتری میں جماعتی گھٹا اور قومی حرص و انز کا لگاؤ تھا۔ اور یہ بات انسانیت کے امن و سلامتی اور مسلمانوں کی اخوت کے منافی تھی۔ پس خیر اور بہتر ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ جس کی تمام تر روحانی اخلاقی اور معنوی محاسن پر مبنی ہے۔ جس جماعت کا نصب العین یہ ہوگا۔ کہ سب سے اچھی اور نیک ہو۔ وہ کبھی مادی طاقتوں کے غرور اور قومی نخوت پر کے مفاسد سے آلودہ نہیں ہو سکتی۔

اگر یہود و نصاریٰ سے ایمان و ہدایت کی روح مفقود نہ ہوئی ہوتی تو آج اس نعمت خیر و برکت کے مستحق ہوتے۔

افراط و تفریط سے بچو

اہل کتاب کی ایک بہت بڑی گمراہی دین میں "غلو" ہے۔ یعنی حقیقت و اعتدال سے مستجاوز ہو کر بہت دور تک چلے جانا۔ اگر کسی کی محبت و تعظیم پر آئے تو اتنی تعظیم کی کہ اسے خدا کے درجے تک پہنچا دیا مخالفت پر آئے تو اتنی مخالفت کی کہ اس کی صداقت سے ہی انکار کر دیا۔ اگر زہد و عبادت پر آئے تو اتنی عبادت کی کہ اتنی دُعا چلے گئے کہ "رہبانیت" تک پہنچ گئے۔ اگر دنیا کے پیچھے بھاگے تو اتنے چھوڑ ہو گئے کہ نیک و بد کی تمیز اٹھا دی۔ خلاصہ آیت ۱۶۹ النساء

یہود و نصاریٰ اسی گمراہی کا شکار ہوئے۔ یہاں خطاب عیسائیوں سے ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت و تعظیم میں اس قدر "غلو" کیا کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اور ایک خدا کی جگہ تین خداؤں کا اعتقاد پیدا کر لیا۔ یعنی باپ بیٹا، اور روح القدس۔

نورِ مبین

دینِ حق ”برہان“ ہے یعنی سرتا سر دلیل و حجت اور قرآن ”نورِ مبین“ ہے۔ یعنی واضح و آشکارا روشنی برہان کے ساتھ چل و گمان جمع نہیں ہو سکتا اور روشنی کے ساتھ تاریکی راہ نہیں پاسکتی۔ (خلاصہ آیات النساء ۱۷۴)

دین کے بارے میں انسان کی عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ماوراءِ فطرت عجائب و غرائب کا خواہشمند رہتا ہے۔ اس کی عجائب پسند طبیعت اس پر قانع نہیں ہوتی کہ سچائی اپنی سیدھی سادی شکل میں نمایاں ہو جائے۔ یہی گمراہی جس نے پیروانِ مذاہب کی راہ کو توہم پرستیوں کی راہ بنا دیا۔ اور اسی گمراہی کا نتیجہ ہے کہ داعیانِ مذاہب کو انسانیت کی سطح سے بلند کر کے الوہیت کے درجہ تک پہنچا دیا۔

لیکن قرآن اس لئے آیا تھا کہ اس قسم کی تمام گمراہیوں کی راہ بند کر دے چنانچہ سورہ انعام آیت (۵۰) نے پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت واضح کر دی ہے۔ آپؐ نے فرمایا میرا دعوئے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی وحی نے مجھے وہ راہ دکھلا دی ہے۔ خود بھی اس پر چلتا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہوں۔

مومن و منکر

”مومن“ وحی و نبوت کی ہدایت اور علم و یقین کی روشنی اپنے سامنے رکھتا ہے اس لئے فلاح و سعادت کی راہ سے کبھی نہیں بھٹک سکتا۔ لیکن منکر حق کے سامنے کوئی روشنی نہیں۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک شخص بیابان میں کھو گیا ہو اور حیران و سرگردان پھر رہا ہو۔ کبھی ایک طرف کو دوڑے کبھی دوسری طرف کوئی معین اور یقینی راہ اُس کے سامنے نہ ہو۔

ایمان اور کفر کی حیثیت سمجھنے کے لئے اس مثال پر غور کرو اور حسنِ خود کرتے جاؤ گے حقیقت کی وضاحت بڑھتی جائے گی۔ (خلاصہ آیت ۷۰، سورہ انعام)

تخلیق بالحق

آیت (۲۲ الانعام) میں تخلیق بالحق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی کائنات خلقت کی تمام باتیں یقین دلاتی ہیں کہ کارخانہ علم و حکمت کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ وہ خالق عز و جل جو اس کارخانہ ہستی کا بنانے والا ہے۔ جو چاہتا تھا کہ ایک منظم، مرتب، کامل اور حسن و خوبی رکھنے والا کارخانہ وجود میں آجائے (دیکھو آل عمران: ۱۸۸) الانعام میں جن چیزوں کو ہم اپنے پانچ حواس ظاہری سے محسوس کر سکتے ہیں وہ ہمارے مشہور ہیں اور جنہیں محسوس نہیں کر سکتے وہ پوشیدہ ہیں۔ پس قرآن ان کے لئے شہادت اور عالم غیب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کی یہ تمام شخصیتیں جن کا ذکر سورہ (۸۴ تا ۸۷) تک ذکر کیا گیا ہے دین حق پر کہ توحید کی راہ ہے کار بند ہوئے اور انہیں کتاب نبوت کی برگزیدگی کے لئے چن لیا۔ پس اے پیغمبر تم بھی اُن ہی کے نقش قدم پر چلو۔ عنقریب خدا ایک گروہ سچے مومنوں کا پیدا کر دے گا جو اس راہ کی پیروی و حفاظت اپنے ذمہ لے گا، اور انکار کرنے کی جگہ سچائی کا شناسا ہوگا۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار کا گروہ پیدا ہو گیا جس نے دین حق و توحید کی راہ اپنے لئے لی۔ (خلاصہ آیات ۸۸-۸۹، الانعام)

منکرین وحی کا رد

(سورہ انعام آیات ۹۱ سے ۹۴) میں ان لوگوں کا رد کیا ہے جو وحی و کتاب پر تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے، خدا کی طرف سے کوئی کتاب کسی انسان پر نازل نہیں کی جاسکتی یہ محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔

منکرین تنزیل وحی دو طرح کے لوگ تھے۔ پہلا گروہ حکماء اہل کتاب کا تھا۔ یہ لوگ اگرچہ وحی و تنزیل کے منکر نہ تھے لیکن تعصب اور نفسانیت کی وجہ سے نزولِ شراذیم

اظہار تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کا کلام کبھی اس طرح نازل نہیں ہو سکتا۔ چونکہ عرب میں ہی لوگ پڑھے لکھے اور باخبر سمجھے جاتے تھے اس لئے مشرک بھی ان کی باتوں سے حجت پکڑتے۔ یہ دوسرا گروہ منکرین وحی و نبوت کا تھا اس کے بعد آیات (۵ تا ۹۹ الانعام) منکرین تنزل وحی کو حقیقی جواب دیا گیا ہے۔

جس پروردگار عالم کی ربوبیت و رحمت کا یہ حال ہے کہ اُس نے تمہاری زندگی معیشت کے لئے ہر طرح کا سامان مہیا کر دیا ہے اور کارخانہ خلقت کی کوئی چیز ایسی نہیں جو فیضان و فادہ نہ رکھتی ہو کیونکہ ممکن تھا کہ تمہارے جسم کی ہدایت و پرورش کے لئے تو سب کچھ کر دیتا مگر تمہاری رُوح کی پرورش و ہدایت کے لئے کچھ بھی نہ کرتا۔

رُوح کی پرورش و ہدایت کا یہی سر و سامان ہے جو وحی و تنزیل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ایسا ہونا ضروری نہیں تو یقیناً تم نے خدا کی صنعتوں اور کاموں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اُسے اس کی منزلت سے گرا دینا چاہا جس کی تمام کائنات ہستی شہادت دے رہی ہے۔

وہ جو زمین کی موت کو زندگی سے بدل دیتا ہے۔ کیا تمہاری رُوح کی موت کو زندگی سے بدل دینے پر قادر نہیں۔ روشن علامتوں سے بیابانوں اور سمندروں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ کیا تمہاری رُوح کو چھوڑ کر وہ بے گاہ کہ بھٹکتی رہے اور اس کی رہنمائی کے لئے کوئی روشنی نہ ہو؟ تم اس بات پر کبھی متعجب نہیں ہوتے کہ کھیت لہلا رہے ہیں۔ اور آسمان سے باران رحمت برکس رہی ہے پھر اس بات پر کیوں تعجب کرتے ہو کہ انسان کی روحانی پرورش کے لئے سامان حیات مہیا ہے اور خدا کی وحی نازل ہو رہی ہے۔ افسوس تم پر۔ تم نے ایسا سمجھ کر خدا کی رحمت و ربوبیت کی بڑی ہی ناقدری کی ہے۔ (۹۶، ۹۷، ۹۸ سورہ الانعام)

گذشتہ آیات میں ایک طرف منکرین وحی و تنزیل کو جواب دیا ہے۔ دوسری طرف کارخانہ ہستی کے ”نظام ربوبیت“ سے خدا کے واحد کی ہستی پر استدلال کیا ہے، اور یہ قرآن کا عام اسلوب بیان ہے ”نظام ربوبیت“ سے مقصود یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کائنات خلقت ہماری پرورش اور کار سازی میں سرگرم عمل ہے۔ اور اس کی تمام باتیں سمجھ اس طرح واقع ہوئی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے بڑی حکمت اور دقیقہ سنجی کے

ساتھ ہماری ہر طرح کی احتیاجات پرورش کا اندازہ کیا ہے اور اس کے لئے ایک پورا کارخانہ جاری کر دیا ہے۔

برہان ربوبیت

قرآن کہتا ہے۔ اگر ایک پروردگار کی ہستی موجود نہیں۔ تو پھر وہ کون ہے جس نے ربوبیت کا پورا نظام و انتظام قائم کر رکھا ہے؟ وہ تو جید پرہیزگار اور متدین ہے۔ تم نے خدا کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو معبود بنا رکھا ہے ان میں سے کون ہے جسے اس کارخانہ ربوبیت کے بنانے چلانے میں دخل ہو۔ قرآن کا یہ استدلال برہان ربوبیت کا استدلال ہے۔

(آیت ۱۰۰ الانعام) میں مشرکین عرب کے مُشرکانہ عقائد کا رد کیا ہے۔ یہ لوگ جنوں کی نسبت طرح طرح کے توہم پرستانہ خیالات رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ جس انسان کو چاہیں مافوق الفطرت طریقہ پر نقصان پہنچا دیں اور جسے چاہیں عجیب و غریب طاقتیں بخش دیں۔ نیز ان کا خیال تھا کہ فرشتے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور کارخانہ عالم میں طرح طرح کے تصرفات کمرے کرتے ہیں۔

(آیت ۱۲۲ سورہ انعام) میں ایمان و کفر کی مثال بیان کی۔ ایمان زندگانی ہے اور علم و بصیرت کی روشنی ہے۔ کفر موت ہے اور اوہام و ظنون کی تاریکی۔ پھر کہ وہ آدمی جس کے روشنی ہو اس جیسا ہو سکتا ہے جس کے چاروں طرف تاریکی ہو۔ پس مومن کے لئے جس کے تمام عقائد و اعمال علم و یقین پر مبنی ہیں۔ کیونکہ مکر جانتا ہو سکتا ہے کہ وہ کُفر و شرک کے اوہام و خرافات کا اثر قبول کرے؟ (آیت ۱۲۳ الانعام) فرمایا کہ جب کسی آبادی میں کوئی داعی حق کھڑا ہوتا ہے تو وہاں کے سردار دیکھتے ہیں کہ دعوت حق کامیاب ہوگئی تو ان کی سرکاری اور ان کے ظالمانہ اختیارات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس لئے انہیں ایک ذاتی دشمنی اور کد ہو جاتی ہے۔ وہ طرح طرح کی مکاریاں کرتے ہیں تاکہ لوگ دعوت حق کو قبول نہ کریں۔

مشرکین عرب کا اعتراض

(اگر خدا چاہتا تو ہم گمراہ نہ ہوتے)

آیت ۱۲۹، الانعام) مشرکین عرب کہتے تھے اگر ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا طریقہ گمراہی کا طریقہ ہے تو کیوں خدا نے ہمیں گمراہ ہونے دیا؟ کیوں اس نے ایسا نہ چاہا کہ ہم گمراہ نہ ہوتے؟ جب سب کچھ اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بھی اسی کی مشیت ہے۔

قرآن ان کے اس خیال کو سرتا سر چھالت قرار دیتا ہے۔ اس بارے میں ان کے سامنے کوئی روشن دلیل نہیں۔ بلاشبہ اگر خدا چاہے تو سب کو ایک ہی راہ پر چلا دے۔ اس کی قدرت باہر نہیں لیکن اس کی مشیت کا فیصلہ ہی ہوا کہ انسان کو عقل اور ارادہ قدرت دے اور ہر حالت کے لئے سبب اور ہر عمل کے لئے نتیجہ ٹھہرا دے پس یہاں روشنی کے ساتھ تاریکی، حق کے ساتھ باطل اور ہدایت کے ساتھ گمراہی کی راہیں بھی کھل گئیں۔ اب جس کا جی چاہے ہدایت کی راہ اختیار کرے اور جس کا جی چاہے گمراہی کی۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک یہ کہنا کہ ”اگر خدا چاہتا تو ہم بُرائی نہ کرتے“ جہل اور کفر کی بات ہے ایمان و بصیرت کی بات نہیں۔

(خلاصہ آیات (۱۶۰ تا ۱۶۲) سورہ الانعام) پیروان مذاہب کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے دین میں تفرقہ ڈال کر الگ الگ گروہ بندیاں کہ لیں اور ایک دوسرے کے مخالف جتنے بنائے نتیجہ یہ نکلا کہ نجات و سعادت کا دار و مدار ایمان و عمل پر نہ رہا۔ گروہ بندیوں پر آٹھرا۔ پس فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کا شیوہ یہ رہا ہے تمہیں ان سے کچھ سروکار نہیں۔ تم جس بات کی تصدیق کرتے ہو وہ اصل دین ہے نہ کہ ان کی بنائی ہوئی مختلف گروہ بندیوں۔

چونکہ کچھلی آیات میں توریت و انجیل کا ذکر کیا تھا اور اہل عرب سے کہا تھا کہ نزول قرآن کے بعد تم کتبِ سماوی سے بے خبر رہنے کا عذر نہیں کر سکتے۔ اس لئے یہاں یہ حقیقت واضح کر دی کہ اصل دین سب کے لئے ایک ہی تھا اور قرآن کی دعوت

اسی اصل کے لئے ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی گروہ بندیوں کے لئے نہیں ہے۔

اصل دین

اس کے بعد فرمایا کہ اصل دین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور وقت نہ تو یہودی گروہ بندی پیدا ہوئی تھی نہ مسیحی گروہ بندی۔ ایک خدا کی پرستش کرو۔ اس کے احکام کے آگے جھک جاؤ، اور ہر انسان کے لئے وہی ہوتا ہے۔ جیسا کچھ اس کا عمل ہوگا یہی ملت ابراہیمی ہے اور یہی صراطِ مستقیم ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہر آزمائش میں پورا اٹھنا۔ منصبِ امامت کا عطیہ، دین الہی کی دعوت۔ معبدِ کعبہ کی تعمیر اور امتِ مسلمہ کے ظہور کی دعا۔ یہ ذکر اس عمل میں چار بصیرتیں رکھتا ہے۔

۱۔ یہود، نصاریٰ اور مشرکین عرب کے لئے حضرت ابراہیم کی شخصیت ایک مسئلہ شخصیت تھی۔ اس لئے ان کی دعوت ان تینوں گروہوں کے لئے توحید الہی تھی۔

۲۔ مذہبی گروہ بندی کے خلاف توحید الہی و ملت ابراہیمی جو ان تینوں گروہوں کے لئے ایک حجتِ قاطع ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ تینوں گروہ بندیوں اور ان کے عقائد و رسوم حضرت ابراہیمؑ کے بعد پیدا ہوئے سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا دین اور طریقہ کیا تھا۔ یقیناً ان گروہ بندیوں کا طریقہ نہ تھا۔ پس جو طریقہ ان کا تھا۔ اس کی دعوت قرآن دیتا ہے۔

۳۔ یہودیوں کی جماعتی سرگرائی زیادہ تر نسلی عزور کا نتیجہ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیمؑ کی نسل سے ہیں۔ اور توہمات میں ہے کہ خدا نے اس کی نسل کو برکت دی ہے۔ اس بیان نے واضح کر دیا کہ اول تو نسل کے شرف میں نبی اسحاقؑ کی طرح نبی اسمعیلؑ بھی شریک ہیں۔ پھر جو کچھ بھی ہو خدا کا عہد نیک کہ داروں کے لئے تھا۔ نہ کہ بد کرداروں کے لئے۔ جن لوگوں نے ایمان و عمل کی سعادت کھودی ان کے لئے نسل کا امتیاز کچھ سودمند نہیں ہو سکتا۔

دُعائے خلیلؑ

۴۔ پچھلی اُمتوں کی محرومیوں کے ذکر کے بعد یہ حقیقت واضح کرنی تھی کہ اب توفیق الہی نے پیروانِ دعوتِ قرآن کو خدمتِ حق کے لئے چُن لیا ہے، اور اقوامِ عالم کی ہدایت کا سرِ رشتہ ان کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ اس کے لئے ضروری تھا کہ پہلے دعوتِ قرآن کے ظہور کی معنوی تاریخ بیان کر دی جائے چنانچہ معبدِ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیمؑ کی دعا کا ذکر اسی غرض سے کیا گیا ہے کہ آئنے والے بیان کے لئے ایک قدرتی تمہید کا کام دے۔ (سورۃ البقرۃ خلاصہ آیات ۱۸ تا ۱۲۲)

تحوّلِ قبلہ

دعوتِ ابراہیمی سے وحدتِ دین کے استشہاد کا بیان ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو کچھ بے بیان کا قدرتی نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کو اقوامِ عالم کی امامت ملی۔ انہوں نے مکہ میں عبادت گاہِ کعبہ تعمیر کی۔ اور اُمتِ مسلمہ کے ظہور کی الہامی دعا مانگی۔ مشیتِ الہی میں اس ظہور کے لئے ایک خاص وقت مُقرر تھا۔ جب وہ وقت آگیا۔ تو پیغمبرِ اسلامؐ کا ظہور ہوا۔ اور ان کی تعلیم و تہذیب سے موعودہ اُمت پیدا ہو گئی۔ اس اُمت کو ”نیک ترین اُمت“ ہونے کا نصب العین عطا کیا گیا۔ اور اقوامِ عالم کی تعلیم و ہدایت اس کے سپرد کی گئی۔ ضروری تھا کہ اس کی روحانی ہدایت کا دائمی مرکز و سرچشمہ بھی ہوتا۔ یہ مرکز قدرتی طور پر، عبادت گاہِ کعبہ ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ تحوّلِ قبلہ سے پہلے اُس کی مرکزیت بیت المقدس ہی رہا۔ اور اس لئے عبادت کے وقت سب کا رخ بھی اس کی طرف رہتا تھا۔ لیکن جب دعوتِ حق کا مرکز مکہ مکرمہ قرار پایا۔ تو ہر ایک مسلمان کے لئے لازم ہوا کہ وہی قبلہ قرار پائے۔ اور اقوامِ عالم کے رخ اسی طرف پھر جائیں۔ چنانچہ ”سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ“ سے یہی بیان شروع ہوتا ہے۔ پیروانِ دعوتِ قرآنی مخاطب ہیں۔ اور انہیں بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت

ابراہیمؑ کے عمل حق نے جو بیج بویا تھا۔ وہ بار آور ہو گیا ہے اب مرکز اتم خانہ کعبہ سے اور "نیک ترین امت" تم ہو، (خلاصہ آیات ۱۳۶: ۲ - ۱۳۷) کتاب و حکمت کی تعلیم، شخص نبوت کی پیغمبرانہ تربیت، مرکز ہدایت کا قیام، اور نیک ترین امت ہونے کا نصب العین۔ یہی وہ بنیادی عناصر تھے جن کی موعودہ امت کی نشوونما کے لئے ضرورت تھی۔ جب یہ تمام مراتب ظہور میں آ گئے تو اب ضروری ہو گیا کہ پیروان دعوت قرآنی کو مخاطب کیا جاوے اور سرگرم عمل ہونے کی دعوت دی جائے چنانچہ "قَدْ كُوْنِي اَذْكُرْ" سے یہی مخاطبہ شروع ہوتا ہے۔ اور پھر چونکہ سرگرم ہونے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ راہ عمل کی شکلیں اور آزمائش پیش آئیں۔ اس لئے دعوت عمل کے ساتھ ہی صبر و استقامت اور جانفروشی و قربانی کی بھی دعوت دے دی گئی اور واضح کر دیا گیا کہ اس راہ میں آزمائشوں سے گزرنا ناگزیر ہے۔ ساتھ ہی ان اصول و ضوابط کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا۔ جن میں ثابت قدم ہو جانے کے بعد گمراہی ناکا سے قدم محفوظ ہو جاتے ہیں۔

۱۔ صبر اور نماز کی قوتوں سے مدد لو۔ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ مشکلات و مصائب کے جھیلنے اور نفسانی خواہشوں سے مغلوب نہ ہونے کی قوت پیدا ہو جائے نماز کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر و فکر سے روح کو تقویت ملتی رہے جس جماعت میں یہ دونوں قوتیں پیدا ہو جائیں گی، وہ کبھی ناکامیاب نہیں ہو سکتی ہے (خلاصہ آیات ۱۴۷: ۲ تا ۱۵۰)

۲۔ راہ حق میں موت، موت نہیں ہے۔ بلکہ سرتا سر زندگی و ابدیت ہے۔ پس موت کے خوف سے اپنے دلوں کو پاک کر لو۔

اللہ پر ایمان اور اللہ کی محبت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ پس اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو بھی ایسی چاہت سے ماننے لگے۔ جیسی چاہت سے ماننا صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔ تو پھر یہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ہم پلہ بنا دینا ہوا۔ اور توحید الہی کا اعتقاد دہیم برہم ہو گیا۔ مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی محبت رکھنے والا ہو۔ پچھلی امتوں کی تباہی کا ایک بنیادی سبب پیشوا یا باطل کا اتباع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ (خلاصہ آیات ۱۶۰: ۲ تا ۱۶۲)

دین و دنیا

دین اور دنیا کے معاملہ میں انسانوں کی عالمگیر گمراہی یہ ہے کہ یا تو اوقات میں پڑ گئے یا تفریط میں اور وہ اعتدالی گم ہو گئی ہے۔ یعنی یا تو دنیا کا انہماک اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ آخرت سے یک قلم بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ یا آخرت کے استغراق میں اتنے دُور نکل جاتے ہیں کہ نہ کہ دنیا و رہبانیت کا دم بھر کے لگتے ہیں لیکن دین حق کوئی کی راہ ہر گوشہ عمل کی طرح یہاں بھی اعتدال و توسط کی راہ ہے اور صحیح زندگی اسی کی ہے جو کہتا ہے: "خدا یا میں دنیا و آخرت دونوں کی سعادتیں چاہتا ہوں۔" (خلاصہ آیت ۲: ۱۹۷)

دین حق دنیا کا نہیں، لیکن دنیا پرستی کے غرور و سرشاری کا مخالف ہے۔ یہی دنیا پرستی کا غرور ہے جو انسان کو خدا پرستی و راستبازی سے بے پروا کر دیتا ہے اور جب اُسے طاقت اور حکومت مل جاتی ہے تو غرض و نفس کی پیستش میں وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو دنیا میں انسان کا ظلم و فساد کر سکتا ہے۔

لیکن جو لوگ سچے خدا پرست ہیں وہ دنیا میں خواہ کتنے ہی مشغول ہوں مگر ان کا قطع نظر نفس پرستی نہیں ہوتی بلکہ رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ ایک دنیا پرست انسان اپنے نفس کے لئے دوسروں کو قربان کر دے گا لیکن خدا پرست انسان رضا الہی کی راہ میں خود اپنے نفس کو قربان کر دیں گے۔

ایک شخص کی دنیاوی زندگی بظاہر کتنی ہی خوشنما ہو، اور اپنی نیک ولی کا کتنا ہی ہی دعوائے کہے لیکن ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصلی کسوٹی یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ طاقت و اختیار پا کر اپنے ابنائے جنس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؛ حرث و نسل کی تباہی انسانی غرور و طاقت کا بہت بڑا فساد ہے۔ (خلاصہ آیات ۲: ۲۰۰-۲۰۱)

الرحمن الرحیم

سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کو دو الگ الگ اسموں سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس لئے

قرآن خدا کے تصور کا جو نقشہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہے۔ اس میں سب سے نمایاں اور زیادہ چھائی ہوئی صفت۔ رحمت ہی کی صفت ہے۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ تمام تر رحمت ہی رحمت ہے۔ ”وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“ (۱۵۵:۷) اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے (۱۵۵:۷)

پس ضروری تھا کہ خصوصیت کے ساتھ اس کی صفتی اور فعلی دونوں حیثیتیں ملحوظ کر دی جائیں یعنی اس میں رحمت ہے کیونکہ وہ ”الرَّحْمَنُ“ ہے اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ اس سے رحمت کا ظہور بھی ہو رہا ہے کیونکہ وہ الرَّحْمَنُ کے ساتھ الرَّحِيمُ بھی ہے۔

لیکن اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کائنات ہستی میں جو کچھ بھی خوبی و کمال ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہ رحمت الہی کی صفت و فعل کا ظہور ہے۔ انسان کے علم و دانش کی کاوشیں بتلاتی ہیں کہ کائنات ہستی کا یہ بناؤ اور سنوارنا پہلا اولیہ کی ترکیب اور ترکیب کے اعتدال و تنسیب کا نتیجہ ہے۔ مادہ علم کی کمیت میں اعتدال ہے اور کیفیت میں بھی اعتدال ہے یہی اعتدال ہے جس سے سب کچھ بنتا ہے اور جو کچھ بنتا ہے، خوبی اور کمال کے ساتھ بنتا ہے یہی اعتدال و تناسب دنیا کے تعمیری اور ایجابی حقائق کی اصل ہے۔ وجود، زندگی، تندرستی، حسن، خوشبو و نعم، بناؤ اور خوبی کے بہت سے نام ہیں مگر حقیقت ایک ہی ہے اور اعتدال ہے۔

لیکن فطرت کائنات میں یہ اعتدال و تناسب کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہوا کہ عناصر کے وقائع جب بلیں تو اعتدال و تناسب کے ساتھ ملیں۔ اور مادہ کا خاصہ یہی ٹھہرا کہ اعتدال و تناسب ہو۔ انحراف اور تجاوز نہ ہو؟ انسان کا علم و فہم اور نتیجہ ہے۔ فلسفہ کے غور و فکر کی سرحد یہاں پر ختم ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے، یہ اس لئے ہوا کہ خالق کائنات میں رحمت ہے، اور اس کی رحمت اپنا ظہور بھی رکھتی ہے۔ لہذا جس میں رحمت اور ظہور کی دونوں صفتیں ہوں تو جو کچھ اس سے صادر ہوگا اس میں غلبہ بہتری ہی ہوگی، حسن و جمال ہی ہوگا، اعتدال و تناسب ہی ہوگا۔ اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔

افادہ و فیضانِ رحمت

”قرآن“ پر غور و فکر کرنے کے بعد سب سے پہلی حقیقت جو ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے کہ کائنات ہستی اور اس کی تمام اشیاء کا افادہ و فیضان ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کے کاموں میں، کامل نظم و یکسانیت کے ساتھ مفید اور بکار آمد ہونے کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ اور اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ تمام کارگاہِ عالم صرف اس لئے بنا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہماری حاجت روائیوں کا ذریعہ ہو، چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے: ”وَسَخَّرْنَاكُمْ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ذٰلِكَ لَآٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ“۔ ترجمہ: اور آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ (تعالیٰ) نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے (یعنی ان کی قوتیں اور تاثیریں اس طرح تمہارے تصرف میں دے دی گئی ہیں کہ جس طرح چاہو کام لے سکتے ہو) بلاشبہ ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں (معرفت حق کی بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

اس آیه شریف میں اور اس کی ہم معنی تمام آیات میں ”سخر“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی تمام چیزیں تمہارے لئے مسخر کر دی گئی ہیں۔ جس طرح چاہو ان سے کام لو، غور کرو، انسانی قوی کی عظمت و سروری کے اظہار کے لئے اس سے زیادہ بلند اور موزوں اور کیا ہو سکتی تھی؟ قرآن کے نزول سے پہلے اقوامِ عالم کی دینی ذہنیت انسان کی عقلی اسگوں کے قطعاً خلاف تھی۔ لیکن قرآن نے صرف یہی نہیں کیا، کہ اس کی عقلی اسگوں کی جنات افزائی کر دی۔ بلکہ اس کی بہت عقلی اور اولیٰ العزمی علم کے لئے ایک ایسی بلند نظری کا نقشہ کھینچا ہے جس سے بہتر نقشہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس لئے ہے کہ انسان کے آگے مسخر ہو کر رہے اور انسان اس میں تصرف کرے۔ انسانی عقل و فکر کے لئے اس سے زیادہ بلند نصب العین اور کیا ہو سکتا ہے۔

پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ فطرت کائنات نے کائنات ہستی کے

افادہ و فیضان کا نظام کچھ اس طرح بتایا ہے کہ وہ بیک وقت ہر مخلوق کو یکساں طور پر نفع پہنچاتا ہے اور ہر مخلوق کو یکساں طور رعایت ملحوظ رکھتا ہے اگر امیر کبیر انسان اپنے محل میں بیٹھ کر محسوس کرتا ہے کہ تمام کارخانہ ہستی صرف اس کی کار برداریوں کے لئے بنا ہے تو ٹھیک اسی طرح ایک بیوی بھی اپنے بل میں یہ کہہ سکتی ہے کہ فطرت کی ساری کار فرمائیاں صرف اسی کی کار برداریوں کے لئے ہیں، اور کون ہے جو اس حقیقت کو جھٹلانے کی جرأت کر سکتا ہے۔ دراصل فطرت کی بخشش کا قانون کچھ ایسا عام اور ہمہ گیر واقع ہوا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی طریقہ سے ایک ہی نظام کے ماتحت ہر مخلوق کی نگہداشت کرتا ہے۔ اور ہر مخلوق کو یکساں طور پر فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ہر وجود اپنی جگہ محسوس کر سکتا ہے کہ پورا کارخانہ عالم صرف اسی کی کام جوئیوں اور کائناتوں کے لئے سرگرم کار ہے۔

”وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلْمٍ يَظُنُّوْنَ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَدُّ أَمْثَلُكُمْ“ (۳۸: ۶) ترجمہ: اور زمین کے تمام جانور اور پرروں سے اڑنے والے تمام پرندے دراصل تمہاری طرح امتیں ہیں۔

اور پروردگار عالم نے انہیں اسی طرح زندگی و معیشت کا مروسا مان دے رکھا ہے جس طرح تمہیں دے رہا ہے۔

عالم کون و فساد

البتہ اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا ”عالم کون و فساد“ ہے یہاں ہر بننے کے ساتھ بگڑنا ہے اور ہر سمٹنے کے ساتھ بکھڑنا ہے لیکن جس طرح سنگ تراش کا توڑنا چھوڑنا بھی اس لئے ہوتا ہے، تاکہ خوبی و دل آویزی کا ایک پیکہ تیار کر دے، اسی طرح کائنات عالم کا تمام بگاڑ بھی اس لئے ہے تاکہ بناؤ اور خوبی کا فیضان ظہور میں آئے تم ایک عمارت بناتے ہو لیکن بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہی نہیں ہوتا کہ بہت سی بنی چیزیں بگڑ گئیں، چٹانیں نہ کاٹی جائیں، بچھے اگر نہ سلکانے جاتے۔ درختوں پر آدہ اگر نہ چلتا، تو ظاہر ہے عمارت کا بناؤ بھی ظہور میں نہ آتا پھر یہ راحت اور سکون جو تمہیں ایک عمارت

کی سکونت سے حاصل ہوتا ہے، کس صورت حال کا نتیجہ ہے؟ یقیناً اسی شور و شر اور ہنگامہ تخریب کا۔ جو مسر و سامان تعمیر کی جدوجہد نے عرصہ تک جاری رکھا تھا۔ اگر تعمیر کا یہ شور و شر نہ ہوتا۔ تو عمارت کا عیش و سکون بھی وجود میں نہ آتا۔ پس ہی حال فطرت کی تعمیری سرگرمیوں کا بھی سمجھو۔ وہ عمارت ہستی کا ایک ایک گوشہ تعمیر کرتی رہتی ہے وہ اس کارخانہ کا ایک ایک کیل پرزہ ڈھالتی رہتی ہے اور وہ اُس کی درستگی و خرابی کی حفاظت کے لئے ہر نقصان کا دفیعا اور ہر فساد کا ازالہ چاہتی ہے تعمیر و درستگی کی یہی سرگرمیاں ہیں جو ہمیں بعض اوقات تخریب و نقصان کی ہولناکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ حالانکہ یہ تخریب کب ہے؟ جو کچھ ہے تعمیر ہی تعمیر ہے سمندر میں تلاطم۔ دریا میں طغیانی۔ پہاڑوں میں آتش فشاں۔ پہاڑوں پر برف باری گرمیوں میں بادِ سموم، بارش میں ہنگامہ ابد و باد تہاڑے لئے خوش آئند مناظر نہیں ہوتے۔ لیکن تم نہیں جانتے ان میں سے ہر حادثہ کائنات ہستی کی تعمیر و درستگی کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جس قدر تمہاری نگاہ میں دنیا کی مفید سے مفید چیز ہو سکتی ہے۔ اگر سمندر میں طوفان نہ اُٹھتے، تو میدانوں کو زندگی و شادابی کے لئے ایک قطرہ بارش میسر نہ آتا۔ اگر بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک نہ ہوتی، تو بارانِ رحمت کا فیضان بھی نہ ہوتا۔ اگر آتش فشاں پہاڑوں کی چوٹیاں نہ پھٹتیں تو زمین کا اندر کا کھولتا ہوا مادہ کرہ کی سطح کو پارہ پارہ کر دیتا۔ تم سوال کرو گے کہ مادہ پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ مادہ نہ ہوتا تو زمین کی قوت نشو و نما کا ایک ضرور عنصر مفقود ہو جاتا۔ یہی حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے جا بجا اشارات کئے ہیں مثلاً سورہ روم میں ہے

آیۃ: ”وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَشْيَاءَ نَاجِيًا فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔“

ترجمہ:- اور دیکھو اسکی قدرت و حکمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بجلی کی چمک و کڑک نمودار ہوتی ہے اور اس سے تم پر خوف اور امید دونوں حالتیں طاری ہو جاتی ہیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آسمانوں سے پانی برسا دیتا ہے۔ جس سے مردہ زمین دوبارہ جی اٹھتی ہے۔ بلاشبہ اس صورت حال میں ان لوگوں کے لئے جو عقل و بینش رکھتے ہیں (حکمت الہی) کی ٹہری نشانیاں ہیں۔

حُسن و جمال

فطرت کے افادہ و فیضان کی سب سے بڑی بخشائش اس کا عالمگیر حُسن و جمال ہے۔ "فطرت" صرف نباتی اور سنو راتی ہی نہیں۔ بلکہ اس طرح نباتی سنو راتی ہے اس کے ہر بناؤ میں حُسن و زیبائی کا جلوہ اور اس کے ہر ظہور میں نظر افروزی و روشنی کی نمود پیدا ہو گئی ہے۔ کائنات ہستی کو اس کی مجموعی حیثیت میں دیکھو۔ یا اس کے ایک ایک گوشہ خلقت پر نظر ڈالو اس کا کوئی رُخ ایسا نہیں جس پر حُسن و رعنائی ایک نقاب زیبائش نہ ڈال دی ہو۔ ستاروں کا نظام اور ان کی سیر و گردش سورج کی روشنی اور اس کی بوقلمونی، چاند کی گردش اور اس کا اتار چڑھاؤ، فضا آسمانی کی اور اس کی نیزنگیاں۔ بارش کا سماں اور اس کے تغیرات۔ سمندر کا منظر اور دریا کی روانی، پہاڑوں کی بلندیاں اور وادیوں کا نشیب و فراز۔ حیوانات کے اجسام اور تنوع۔ نباتات کی صورت آرائیاں اور باغ و چین کی رعنائیاں پھولوں کی عطر بیزی۔ پرندوں کی نغمہ سنجی۔ صبح کا چہرہ خنداں اور شام کا محجوب، غرضیکہ تمام تماشا گاہ ہستی حُسن کی نمائش اور نظر افروزی کی جلوہ گاہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس پر وہی کے پیچھے حُسن افروزی و جلوہ آرائی کی ایک ایسی بالمال قوت کام کر رہی ہے جو چاہتی ہے کہ جو کچھ بھی ظہور میں آئے حُسن و زیبائش کے ساتھ ظہور میں آئے۔ کارخانہ ہستی کا ہر گوشہ نگاہ کے لئے نشاط، سماعت کے لئے مہرور اور رُوح کے لئے راحت و سکون کا کارخانہ بن جائے۔

دراصل کائنات کا مایہ خمیر ہی حُسن و زیبائی ہے۔ فطرت نے جس طرح اس کے بناؤ کے لئے مادی عناصر پیدا کئے ہیں اسی طرح اس کی خوبروی و رعنائی کے لئے معنوی عناصر کا بھی رنگ و روغن آراستہ کر دیا ہے۔ روشنی، رنگ، خوشبو اور نغمہ حُسن و رعنائی وہ عناصر ہیں جن سے مشاطہ فطرت چہرہ وجود کی آرائش کر رہی ہے۔

صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَضَ كُلَّ شَيْءٍ - یہ اللہ کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو
اور درستگی کے ساتھ بنایا ہے۔

پھر یہ فوائد ہیں جو تمہیں اپنی جگہ محسوس ہو رہے ہیں لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ فطرت نے یہ تمام چیزیں کن کن کاموں اور کن کن مصلحتوں کے لئے پیدا کی ہیں۔ اور کار فرمائے عالم کارگاہ ہستی کے بنائے اور سنوارنے کے لئے ان سے کیا کیا کام نہیں لے رہا ہے؟

وَمَا يَعْلَمُ جَنَّاتٍ رَّبُّكَ إِلَّا هُوَ اور تمہارا پروردگار اس کارزار ہستی کی کار فرمائیوں کے لئے جو فوجیں رکھتا ہے ان کا حال اس کے سوا کون جان سکتا ہے۔

انسانی علم و نظر کی کاوشیں آج تک یہ عقدہ حل نہ کر سکیں کہ یہاں تعمیر کے ساتھ تخریب کیوں ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ خالق کائنات الرحمن اور الرحیم ہے یعنی اس میں رحمت ہے اور اس کی رحمت اپنا ظہور و فعل بھی رکھتی ہے۔ رحمت کا مقصود یہی تھا کہ بخشش ہو۔ فیضان ہو۔ جو و احسان ہو۔ پس اس نے ایک طرف تو زندگی اور زندگی کے تمام احساس و عواطف بخش دیئے جو خوشنمائی اور بدنامائی میں امتیاز کرتے اور خوبی و جمال سے کیفیت و مہرور حاصل کرتے ہیں۔ دوسری طرف کارگاہ ہستی کو اپنی حسن آرائیوں اور دل فریبیوں سے اس طرح آراستہ کر دیا ہے کہ اُس کا ہر گوشہ نگاہ کے لئے مہرور۔ سامعہ کے لئے شیرینی اور روح کے لئے مہرور عیش و نشاط بن گیا۔

اللَّهُ قَسْبُكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پس کیا ہی بابرکت ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنانے والوں میں سب سے زیادہ حسن و خوبی کے ساتھ بنانے والا۔

فصل ورحمت

قرآن اس تدریجی رفتار عمل کو فائدہ اٹھانے کا موقع دینے، ڈھیل دینے، عفو درگزر کرنے اور ایک خاص مدت تک فرحت حیات بچھٹنے سے تعبیر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اس لئے ہے کہ کائنات ہستی میں ”فضل ورحمت کی مشیت کام کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہر غلطی کو درستگی کے لئے ہر نقصان کو تلافی کے لئے، ہر لغزش کو سنبھل جانے کے لئے زیادہ سے زیادہ اور بار بار مہلت اصلاح جو مل سکتی ہے۔ اس کا دروازہ بند نہ ہو۔ اگر تدریجی رفتار عمل کی یہ فرصتیں اور بخششیں نہ ہوتیں تو دنیا میں ایک وجود بھی فرصت حیات سے فائدہ نہ اٹھا سکتا ہر غلطی، ہر کمزوری، ہر نقصان، ہر نسیان

اچانک بیک دفعہ بربادی و ہلاکت کا باعث ہو جاتا: قرآن فرماتا ہے۔

آیۃ: وَلَوْ يُولِخِدُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهُورِهِمْ ذَاتَ يَدٍ
وَلَسَكُنْ يَتُوجُّوهُمْ إِلَىٰ أَحْوَجَ مَسْتَوًى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ كَا
بِعِبَادِهِ بَصِيرٌ۔

ترجمہ: ۱۔ اور انسان جو کچھ اپنے اعمال سے کمائی کرتا ہے۔ اگر اس پر اللہ فوراً مولیٰ
کرتا تو یقیناً کرو زمین کی سطح پر ایک جاندار بھی باقی نہ رہتا لیکن اس کی رحمت
کہ اس نے ایک مقررہ وقت تک فرصتِ حیات دے رکھی ہے۔ البتہ جب وہ
وقت آجائے گا تو پھر یاد رہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے بے خبر نہیں
اس کی آنکھیں ہر وقت اور ہر حال میں سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔

قدرتی طور پر یہ مہلت اچھائی اور بُرائی دونوں کے لئے ہے۔ اچھائی کے
کہ اور زیادہ نشوونما پائے، بُرائی کے لئے اس لئے تاکہ مستنبہ اور خیردار ہو کر اصلاح
و تلافی کا سامان کر لے۔

اگر قوانینِ فطرت کی ان مہلتِ بخششیوں سے فائدہ اٹھا کر نقصان و فساد کی
کمر ل جائے۔ مثلاً احکامِ الہی کی خلاف ورزی ترک نہ کر دو۔ بدکرداری سے باز آ جاؤ۔
پھر اسی فطرت کا یہ بھی قانون ہے کہ اصلاح و تلافی کی ہر کوشش قبول کر لیتی ہے۔
نقصان و فساد کے جو نتائج نشوونما پانے لگے تھے۔ ان کا نشوونما فوراً رک
ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اصلاح ہر وقت اور بھیک بھیک کی گئی ہے۔ تو کچھلے مسط
اثبات بھی اس طرح محو ہو جائیں گے گویا کوئی خرابی پیش ہی نہیں آئی تھی۔ اگر فطرت
کی تمام مہلتِ بخششیاں تم نے رائیگاں کر دیں، اور مستنبہ نہ کرنے کے باوجود تم اپنی
نہ کر سکتے تو پھر بلاشبہ وہ آخری حد نمودار ہو جاتی ہے۔ جہاں پہنچ کر فطرت کا آخری
فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اس کا آخری فیصلہ صادر ہو جائے تو پھر نہ تو اس
چشمِ زدن کی تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ کسی حال میں بھی ترمیمی اور تبدیلی ہو سکتی ہے

معرکہ حق و باطل

اس سلسلہ میں قرآن دو لفظ استعمال کرتا ہے "حق و باطل" سورہ رعد میں جہاں بقا نفع کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی کہہ دیا ہے۔ کہ اس بیان سے مقصود "حق" اور "باطل" کی حقیقت واضح کرتی ہے (ترجمہ ۱۳: ۱۸) پس دیکھو میل کچیل سے جو جھاگ اٹھتا ہے وہ رائیگاں جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں انسان کے لئے نفع نہ تھا۔ لیکن جس چیز میں انسان کے لئے نفع ہے، زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے قوانین عمل کی مثالیں دیتا ہے (سو) جن لوگوں نے اپنے پیروں کا حکم قبول کیا ان کے لئے خوبی و بہتری ہے اور جن لوگوں نے قبول نہ کیا۔ اور حق کی جگہ باطل کی راہ اختیار کی۔ ان کے لئے (اپنے اعمال بد کے) سختی کے ساتھ حساب دینا ہے۔ اگر ان لوگوں کے قبضے میں وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اُس پر اور بڑھا دیں اور بدلہ میں دے کر نتائج عمل سے بچنا چاہیں جب بھی نہ بچ سکیں گے۔

عربی میں "حق" کا لفظ ثبوت اور قیام کے لئے بولا جاتا ہے۔ یعنی جو بات ثابت ہو۔ اپنی جگہ اٹل ہو۔ امٹ نہ ہو اسے "حق" کہیں گے "باطل" ٹھیک ٹھیک اس کی ضد ہے یعنی ایسی چیز جس میں ثبات و قیام نہ ہو۔ مٹ جائیو والی۔ باقی نہ رہنے والی چنانچہ قرآن خود جا بجا فرماتا ہے "يُحَقِّقُ الْحَقُّ وَيُجْلِبُ الْبَاطِلُ" (۸: ۸) وہ کہتا ہے جس طرح تم مادیات میں دیکھتے رہتے ہو کہ فطرت چھانٹتی رہتی ہے جو چیز نافع ہوتی ہے۔ اُسے باقی رکھتی ہے جو نافع نہیں ہوتی ہے۔ اُسے محو کر دیتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ایسا ہی عمل معنویات میں بھی جاری ہے جو عمل حق ہوگا، قائم اور ثابت رہے گا۔ جو باطل ہوگا۔ مٹ جائے گا اور جب کبھی حق اور باطل متقابل ہوں گے تو بقا حق کے لئے ہوگی نہ کہ باطل کے لئے۔

قرآن نے اس حقیقت کی تعبیر کے لئے "حق" اور "باطل" کا لفظ اختیار کر کے حقیقت کی نوعیت واضح کر دی ہے۔ کیونکہ حق اسی چیز کو کہتے ہیں۔ جو ثابت قائم

اور اٹل ہو اور باطل کے معنی یہ ہیں کہ مٹ جانا اور قائم و باقی نہ رہنا۔

چنانچہ وہ اللہ کی نسبت بھی ”الحق“ کی صفت استعمال کرتا ہے کیونکہ اس
 سستی سے بڑھ کر اور کونسی حقیقت ہے جو ثابت اور اٹل ہو سکتی ہے۔ فَنَّاكَ
 اللَّهُ رَبَّكُمْ الْحَقُّ (۳۳: ۱۰۶) پس یہ ہے تمہارا پروردگار ”الحق“ فَتُطْلِعُ اللَّهُ
 الْمَلِكُ الْحَقُّ (۱۱۳: ۲۰) پس کیا ہی بلند درجہ ہے اللہ کا والملك یعنی فرما
 الحق (یعنی ثابت)

وحی و تنزیل کو بھی وہ ”الحق“ کہتا ہے۔ کیونکہ وہ دنیا کی ایک قائم و ثابت
 حقیقت ہے۔ جن قوتوں نے اسے مٹانا چاہا وہ خود مٹ گئیں۔ حتیٰ کہ آج
 کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ لیکن وحی و تنزیل کی حقیقت ہمیشہ قائم رہی اور آج
 تک قائم ہے۔

یہ جو قرآن المجید۔ جا بجا حق اور باطل کی نزاع کا ذکر کرتا ہے اور پھر بطلان
 اصل و دستور کے اس پر زور دیتا ہے کہ کامیابی حق کے لئے ہے اور ہزیمت
 خسران باطل کے لئے تو یہ تمام مفادات بھی اسی قانون ”قضا بالحق“ کی تصریح
 ہیں اور اسی حقیقت کی روشنی میں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ
 ہمارا قانون یہ ہے کہ حق باطل سے ٹکراتا ہے اور اسے پاش پاش کر دیتا ہے اور
 پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ نابود ہو گیا۔

اور پھر حق و صداقت کے لئے ہی اللہ کی وہ شہادت ہے جو اپنے مقرر
 وقت پر ظاہر ہوتی ہے اور بتلا دیتی ہے کہ حق کس کے ساتھ تھا۔ اور باطل کو
 پرستار تھا۔ یعنی ”قضا بالحق“ کا قانون حق کو قائم و ثابت رکھ کر اس کے حریف
 باطل کو نیست و نابود کر کے حقیقت حال کا اعلان کر دیتا ہے۔

ترجمہ:- آیت (۵۱: ۲۹) اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دو اب کسی اور رُودکد کی ضرورت
 نہیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے
 اس کے علم میں ہے۔ پس جو لوگ حق کی جگہ باطل پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی صداقت
 کے منکر ہیں۔ تو یقیناً ناکامی و تباہی انہی کے لئے ہے۔

قرآن کہتا ہے تم اپنی اوقات شکاری کے

نے سے قوانین فطرت کی رفتار عمل کا اندازہ نہ لگاؤ فطرت کا دائرہ عمل اتنا وسیع ہے کہ
 معیار حساب کی بڑی سے لمبی مدت اس کے لئے ایک دن کی مدت سے زیادہ
 نہیں، ترجمہ آیات (۲۲: ۴۶-۴۷) اور یہ لوگ عذاب کے لئے جلد بازی کر رہے
 ہیں۔ یعنی انکار و شرارت کی راہ سے کہتے ہیں) اگرچہ سچ کو عذاب آئے والا ہے تو
 وہ کہاں ہے؟ سو یقین کرو خدا اپنے وعدہ میں کبھی خلافت کرنے والا نہیں۔ لیکن
 بات یہ ہے کہ خدا (کے قوانین عمل) کا ایک دن ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ان کے
 حساب کا ہزار برس۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں جنہیں عرصہ دراز تک ڈھیل دی گئی حالانکہ
 وہ ظالم تھیں، پھر (جب ظہور نتائج کا وقت آگیا) تو ہمارا مواخذہ نمودار ہو گیا۔
 قرآن جا بجا منکرین حق کے یہ فاسد خیالات نقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر
 کائنات ہستی میں رحمت الہی کا ظہور نہ ہوتا تو انسان اپنی بد اعمالیوں کے ساتھ کبھی
 زندگی کا سانس نہ لے سکتا لیکن یہاں سارے قانونوں اور احکام سے بالاتر رحمت
 کا قانون ہے اور اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ حق کی طرح باطل کو بھی زندگی و معیشت
 کی ہلکی دے اور توبہ و رجوع اور عفو و درگزر کا دروازہ ہر حال میں کھلا رکھے فطرت
 کائنات میں اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو یقیناً وہ جزاً عمل میں جلد باز ہوتی لیکن اس میں کوئی
 تکرار رحمت ہے اس لئے نہ تو اس کی مہلت بخششوں کی کوئی حد ہے اور نہ اس کے
 عفو و درگزر کے لئے کوئی کنارہ۔

ترجمہ آیت (۲۴: ۷۳) اے پیغمبر! ان (حقیقت فراموشوں کو) اگر تم (نتائج
 ظلم و طغیان سے ڈرانے میں) سچے ہو تو وہ بات کب ہونیوالی ہے؟ اور کیوں نہیں ہو
 چلتی؟ ان سے کہہ دو گھبراؤ نہیں جس بات کے لئے تم جلدی مچا رہے ہو، عجیب نہیں
 اس کا ایک حصہ قریب آگیا ہوا اور بہت جلدی) اس کا ظہور اپنے سامنے دیکھ لیں
 اور اے پیغمبر! تمہارا پیر و زکاۃ انسان کے لئے ہی فضل رکھنے والا ہے (کہ ہر حال میں
 اصلاح و تلافی کی مہلت دیتا ہے) لیکن افسوس انسان کی غفلت پر ہمیشہ ایسے ہوں گے
 اس کے فضل و رحمت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔

قوموں کا عروج و زوال

قرآن میں جہاں کہیں ظلم و فساد اور فسق و کفر وغیرہ اعمال بد کے لئے کامیابی و فلاح نفی کی گئی ہے اور اعمال نیک کے لئے فتح مندی و کامرانی کا اثبات کیا ہے۔ تو ان تمام مقامات میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مثلاً اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (۱۱۰: ۲۳) اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (۱۷: ۱۰) اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (۱۱۰: ۲۳) اِنَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (۳۸: ۹) وغیرہ۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں دیتا، اللہ ظلم کرنے والوں پر راہ ہدایت نہیں کھولتا۔

پھر اصطلاح قرآنی میں یہی وہ ”ممتنع“ ہے یعنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے جس کا قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے اور جو یکساں طور پر سب کو دی گئی ہے۔ ترجمہ (۲۱: ۷۵) بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے آباؤ اجداد کو حیات سے بہرہ مند ہونے کے لئے موقع دیئے یہاں تک کہ (خوشحالی کی) اُن پر بڑی بڑی عمریں گزر گئیں۔

اسی طرح وہ قانون قضا ”بالمحق“ کو جماعتوں اور قوموں کے عروج و زوال بھی منطبق کرتا ہے اور کہتا ہے جس طرح فطرت کا قانون انتخاب، اجسام میں جاری ہے اسی طرح اقوام و جماعت میں بھی جاری ہے۔ جس طرح فطرت، نافع اشیا کو باقی رکھتی ہے۔ غیر نافع کو چھوٹ دیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جماعتوں میں بھی صرف اسی جماعت کے لئے بقا و ثبات ہوتا ہے جس میں دنیا کے لئے نفع ہو جو جماعت غیر نافع ہو جاتی۔ چھانٹ دی جاتی ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ سب اس کی ”رحمت“ سے کیونکر اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں انسانی ظلم و طغیان کے لئے کوئی روک تھام نظر نہ آتی۔ قرآن میں یہی حقیقت ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے

ترجمہ:۔ آیت (۲۲: ۱۷) اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ بعض جماعتوں کے ذریعے بعض کو نہ ہٹاتا رہتا تو یقیناً کہ تو دنیا میں انسان کے ظلم و فساد کے لئے روک باقی نہ رہتی، اور یہ تمام غلطیاں۔ گمراہی۔ عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں بکثرت اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے

انہم ہو کر رہ جاتیں (لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ایک جماعت کے
تھوں دوسری ظالم جماعت کو مٹا دینے کا سامان کر دیا ہے۔

درِ توبہ و مہلتِ حیات

جس طرح فطرت کائنات کے تمام کاموں میں تدریج و مہلت کا قانون کام
رہا ہے۔ اسی طرح قوموں اور جماعتوں کے معاملہ میں تدریج کرتی ہے اور اصلاح و
رستگی اور رجوع و انابت کا دروازہ آخر وقت تک کھلا رکھتی ہے۔ ”کیونکہ رحمت“
کا مقتضایہ ہے۔

چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے۔ آیت (۱۶۷: ۷) کا ترجمہ:۔ اور ہم نے
ایسا کیا کہ ان کے الگ الگ گروہ زمین میں پھیل گئے۔ ان میں بعض تو نیک عمل
تھے۔ بعض اور طرح کے پھر ہم نے انہیں اچھا نہیں اور برائیوں، دونوں طرح کی
حالتوں سے آزمایا تاکہ نافرمانی سے باز آجائیں۔

جس طرح اجسام کے ہر تغیر کے لئے فطرت نے اسباب و علل کی ایک خاص
مقدار اور مدت مقرر کر دی ہے۔ اسی طرح اقوام کے زوال و ہلاکت کے لئے
بھی موجبات ہلاکت کی ایک خاص مقدار اور مدت مقرر ہے۔ اور یہ ان کی ”اجل“
ہے اور حیب تک یہ اجل نہیں آچکتی، قانون الہی یکے بعد دیگرے انہیں تنبیہ و
وصل کی مہلتیں دیتا رہتا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے (ترجمہ: آیت ۱۲۷: ۱۹) کیا یہ لوگ
نہیں دیکھتے کہ ان پر کوئی برس ایسا نہیں گزرتا کہ ہم انہیں ایک مرتبہ یاد و مرثیہ آزمائشوں
میں نہ ڈالتے ہوں (یعنی ان کے اعمالِ بد کے نتائج پیش نہ آتے ہوں) پھر بھی یہ
نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ حالات سے نصیحت پکڑتے ہیں۔

لیکن اگر انتباہ و اختیار کی یہ تمام مہلتیں رائیگان گئیں۔ اور ان سے فائدہ
نہ اٹھایا گیا۔ تو پھر فیصلہ امر کا آخری وقت نمودار ہو جاتا ہے۔ اور حیب وقت
آجاتے تو پھر یہ فطرت کا آخری، اٹل اور بے پناہ فیصلہ ہے نہ تو اس میں ایک
لمحہ کے لئے تاخیر ہو سکتی ہے نہ یہ اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ پہلے آسکتا ہے۔

قرآن پر غور و تدبیر کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انفرادی زندگی کے اعمال کی جزا و جزا دنیوی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی۔ آخرت پر اٹھا رکھی گئی ہے دنیا میں نیک و بد سب کے لئے یکساں طور پر مہلت حیات اور فیضانِ معیشت ہے۔ اسی حقیقت کا نتیجہ ہے کہ یہاں فیضانِ "رحمت" کی کار فرمائی ہے "رحمت" کا مقتضائے ہی تھا کہ اس کے فیضان و بخشش میں کسی طرح کا امتیاز نہ ہو۔ اور مہلت حیات سب کو پوری طرح ملے۔ قرآن نے انسان کی انفرادی زندگی کے دو حصے کر دیئے ہیں ایک حصہ دنیوی زندگی کا ہے جو برتاؤ مہلت ہے۔ دوسرا حصہ کے بعد کا ہے اور جزا و جزا کا دن اسی سے تعلق رکھتا ہے

چنانچہ قرآن ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ آیت (۵۱:۱۸) اور اسے پیغمبرِ یقین (کرو) تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا صاحبِ رحمت ہے۔ اگر وہ ان لوگوں کے ان اعمال کے مطابق مواخذہ کرتا تو فوراً عذاب نازل ہو جانا لیکن یہ سب رحمت ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور ان کے لئے ایک معیاد مقرر کر دی گئی ہے جس پر کچھ بھی انہیں پاداش عمل اسی وقت ملے گی۔ البتہ اس مقررہ معیاد کا آنا اٹل یہ اس سے بچنے کے لئے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاسکیں گے۔

اور پھر یہ حقیقت ہے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں۔ جہاں کہیں خدا نے گناہگار انسانوں کو مخاطب کیا ہے یا ان کا ذکر کیا ہے تو عموماً یا تو نسبت کے ساتھ ہے جو شرف و محبت پر دلالت کرتی ہے۔ مثلاً۔ قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ يٰۤاَنْتُمْ اَصْلٰتُمْ عِبَادِيَ (۱۸۱:۲۵) وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْر (۱۲:۳۲) اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک باپ جو بہت محبت میں اپنے بیٹے کو پکارتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ اپنے رشتہ پر زور دیتا ہے "اے میرے بیٹے" اے میرے فرزند "حضرت سیدنا امام جعفر علیہ السلام نے سورہ زمر کی آیت رحمت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے جب ہم اپنی اولاد کو اپنی طرف نسبت دے کر بلاتے ہیں تو وہ بے خوف و خطا ہماری طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم ان پر غضبناک نہیں ہوئے اگر غضبناک ہوتے تو اس طرح پیار و محبت سے نہ پکارتے۔ قرآن میں خداوند تعالیٰ

نے بیش سے زیادہ موقعوں پر ہمیں "عبادی" کہہ کر اپنی طرف نسبت دی ہے اور سخت سے سخت گنہگار انسانوں کو بھی "یعبادی" کہہ کر پکارا ہے کیا اس سے بڑھ کر بھی اس کی رحمت و آمرزش کا کوئی پیام ہو سکتا ہے ؟
خداوند تعالیٰ کو فرمانبردار بندوں کی تمکنت و غرور سے کہیں زیادہ گنہگار بندوں کا عجز و انکسار زیادہ محبوب ہے ۔

جزا و سزا

ربوبیت اور رحمت کے بعد جس صفت کا ذکر کیا گیا ہے ۔ وہ عدالت ہے ۔ اور اس کے لئے "مالک یوم الدین" کی تعبیر اختیار کی گئی ہے "الدین" کے معنی عربی میں بدلہ اور مکافات کے ہیں ۔ خواہ اچھالی کا بدلہ ہو ۔ خواہ برائی کا پس "مالک یوم الدین" کے معنی ہوتے وہ جزا و سزا کے دن کا حکمران ہے یعنی قیامت کے دن کا ۔

نزولِ قرآن کے وقت تمام پیروانِ مذہب کا عالمگیر اعتقاد یہ تھا کہ جزا و سزا محض خدا کی خوشنودی اور اس کے قہر و غضب کا نتیجہ ہے ۔ اعمال کے نتائج کو اس میں کوئی دخل نہیں ۔ انوریت و شائبیت کا تشابہ ۔ تمام مذہبی تصورات کی طرح اس معاملہ میں گمراہی فکر کا موجب ہوا تھا ۔ لوگ دیکھتے تھے کہ ایک مطلق العنان بادشاہ کبھی خوش ہو کر انعام و اکرام سے نوازتا ہے ۔ کبھی بگڑ کر سزائیں دینے لگتا ہے ، اس لئے خیال کرتے تھے کہ خدا کا بھی ایسا ہی حال کہ وہ کبھی خوش ہو جاتا ہے ۔ کبھی غیظ و غضب میں آ جاتا ہے ۔ طرح طرح کی قربانیوں اور چڑھاؤں کی رسم اسی اعتقاد سے پڑی تھی ۔ لوگ دیوتاؤں کا جوش و غضب مٹھنا کرنے کے لئے قربانیاں کرتے اور ان کی نظیر التفات حاصل کرنے کے لئے نذریں چڑھاتے تھے ۔

یہودیوں اور عیسائیوں کا عام تصور دیوبانی تصورات سے بھی بلند ہو گیا تھا لیکن جہاں تک اس معاملہ کا تعلق ہے ان کے تصور نے بھی کوئی خاص ترقی نہیں کی ۔ یہودی بہت سے دیوتاؤں کی جگہ خاندان اسرائیل کے خدا کو مانتے تھے ۔

لیکن پرانے دیوتاؤں کی طرح یہ خدا بھی شاہی اور مطلق الٰہی کا خدا تھا۔ وہ کبھی خوش ہو کر انہیں اپنی چہیتی قوم بنا لیتا۔ کبھی جوش انتقام میں آکر بربادی و ہلاکت کے حوالہ کر دیتا۔ اور عیسائیوں کا اعتقاد یہ تھا کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے اس کی پوری نسل مفلوج ہو گئی اور جب تک خدا نے اپنی صفت اہنیت کو بشکل مسیح قربان نہیں کر دیا۔ اس کے نسل گناہ اور مفسدیت کا کفارہ نہ ہو سکا۔ لیکن قرآن نے جزا و سزا کا اعتقاد ایک دوسری شکل و نوعیت کا پیش کیا ہے۔ وہ اسے خدا کا کوئی ایسا فعل نہیں قرار دیتا جو کائنات خلقت کے عام قوانین و نظام سے الگ ہو۔ بلکہ اسی کا ایک قدرتی گوشہ قرار دیتا ہے وہ کہانت کائنات ہستی کا عالمگیر قانون یہ ہے کہ ہر حالت کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہے۔ اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے ممکن نہیں یہاں کوئی شے اپنا وجود رکھتی ہو۔ اور اثرات و نتائج کے سلسلہ سے باہر ہو پس جس طرح خدا نے اجسام و مواد میں خواص و نتائج رکھے ہیں۔ اسی طرح اعمال میں بھی نتائج و خواص ہیں اور اعمال کسب ہی قدرتی خواص و نتائج ہیں۔ جنہیں جزا و سزا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھے عمل کا نتیجہ اچھائی ہے اور برے عمل کا نتیجہ برائی اور یہ عذاب ہے "لَا يَسْتَوِي الْأَصْحَابُ النَّارِ وَالْأَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَالْأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ" اصحاب جنت اور اصحاب دوزخ اپنے اعمال و نتائج میں یکساں نہیں ہو سکتے۔ کامیاب انسان وہی ہیں جو کامیاب جنت میں۔

علاوہ بریں۔ صاف صاف لفظوں میں جا بجا قرآن حکیم نے یہ بات واضح کر کر دی ہے کہ وہی الٰہی نیک عمل کی ترغیب دیتا ہے اور بد عمل سے روکتا ہے، تو یہ صرف اس لئے ہے کہ انسان نقصان و ہلاکت سے بچے اور نجات و سعادت حاصل کرے یہ بات نہیں ہے کہ خدا کا غضب و قہر اسے عذاب دینا چاہتا ہو۔ اور اس سے بچنے کے لئے مذہبی ریاضتوں اور عبادتوں کی ضرورت ہو۔

آیتہ۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ترجمہ: جس کسی نے نیک کام کیا، تو اپنے لئے کیا اور جس نے برائی کی تو خود اس کے آگے آئے گی۔ اور (یاد رکھو) تمہارا پروردگار اپنے

بندوں کے لئے ظالم نہیں ہے (کہ انہیں اپنے قہر و غضب کا نشانہ بناتے۔
ایک مشہور حدیث قدسی میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ترجمہ حدیث قدسی (صحیح مسلم بہ روایت عن ابی ذر رضی اللہ عنہ) اے میرے بندو! اگر تم میں سے سب انسان جو پہلے گزر چکے ہیں اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوئے۔ اور تمام انس اور تمام جن۔ اس شخص کی طرح نیک ہو جاتے جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ تو یاد رکھو اس سے میری خداوندی میں کچھ بھی اضافہ نہ ہوتا اے میرے بندو اگر وہ جو سب سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے اور تمام انس و تمام جن اس شخص کی طرح بدکار ہو جاتے جو تم میں سب سے زیادہ بدکار ہے۔ تو اس سے میری خداوندی میں کچھ نقصان نہ ہوتا اے میرے بندو اگر وہ سب جو پہلے گزر چکے ہیں اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے ایک مقام پر جمع ہو کر مجھ سے سوال کرتے اور میں ہر شخص کو اس کی منہ مانگی مراد بخش دیتا تو میری رحمت و بخشش کے خزانے میں اس سے زیادہ کمی نہ ہوتی۔ جتنی کمی سوئی کے نلکے جتنا پانی نکل جانے سے سمندر میں ہو سکتی ہے۔ اے میرے بندو یاد رکھو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے انضباط اور نگرانی میں رکھتا ہوں۔ اور پھر انہیں کے نتائج بغیر کسی کمی بیشی کے تمہیں واپس دے دیتا ہوں۔ پس جو کوئی تم میں چھائی پائے۔ اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کہے۔ اور جس کسی کو برائی پیش آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔

فی الحقیقت صفات الہی کا یہی مقام ہے جہاں فکر انسانی نے ہمیشہ کھو کر کھائی ہے یہ ظاہر ہے کہ فطرت کائنات ربوبیت و رحمت کے ساتھ۔ اپنے مجازات بھی رکھتی ہے اور اگر ایک طرف اس میں رحمت و بخشش ہے تو دوسری طرف مواخذہ و مکافات بھی ہے فکر انسانی کے لئے فیصلہ طلب سوال یہ ہے کہ فطرت کے مجازات اس کے قہر و غضب کا نتیجہ ہیں۔ یا عدل و انصاف کے؟ اس کا فکر نارسا عدل و انصاف کی حقیقت معلوم نہ کر سکا اس نے مجازات کو قہر و غضب پر محمول کر لیا اور یہیں سے خدا کی صفات میں خوف و دہشت کا تصور پیدا ہو گیا۔ حالانکہ اگر وہ فطرت کائنات کو زیادہ قریب ہو کر دیکھتا تو معلوم کر لیتا کہ جن مظاہر کو قہر و غضب محمول کر رہا ہے۔ وہ قہر و غضب کا

نتیجہ نہیں ہیں۔ بلکہ عین مقتضائے رحمت ہیں۔ اگر فطرت کائنات میں مکافات کا موازنہ نہ ہوتا۔ یا تعمیر کی تحسین و تکمیل کے لئے تخریب نہ ہوتی تو میزان عدل قائم نہ رہتا اور نظام ہستی درہم برہم ہو جاتا۔

توحید و جودی

قرآن نے تصور الہی کی بنیاد نوع انسانی کے عالمگیر وجدان احساس پر رکھی ہے۔ یہ نہیں کیا ہے کہ اُسے نظر و فکر کی کاوشوں کا ایک مٹمہ بنا دیا ہو جسے کسی گمراہ اور طبقہ کا ذہن ہی حاصل کر سکے انسان کا عالمگیر وجدان احساس کیا ہے یہ ہے کہ کائنات ہستی خود بخود پیدا نہیں ہو گئی۔ بلکہ پیدا کی گئی ہے۔ اور اس لئے ضروری ہے۔ ایک صانع ہستی موجود ہو۔ پس قرآن اس بارے میں جو کچھ بتلاتا ہے صرف اتنا ہی ہے۔ وہ نہ تو توحید و جودی کا ذکر کرتا ہے۔ نہ توحید شہودی کا وہ صرف ایک خالق کائنات ہستی کا ذکر کرتا ہے جو خوبی اور کمال کی تمام صفتوں سے متصف اور نقص و زوال کی تمام باتوں سے منزہ ہے۔ اور اس سے زیادہ فکر انسانی پر کوئی نو نہیں ڈالتا۔

توحید و جودی سے مقصود وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ یعنی خدا کی ہستی کو سوا کوئی ہستی وجود نہیں رکھتی وجود ایک ہی ہے۔ باقی جو کچھ ہے تعینات کا فریب ہے۔ مگر کہ کثرت اشیا نقیض وحدت ہستی۔ تو درحقیقت اشیا نظر فلک ہمہ اوست۔

ان حضرات کے عقائد کے مفصل حالات باب ہمہ اوست میں ملاحظہ فرمائے

اسلامی نظام حیات

ہر مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اسلام خدا کی آخری دین ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہیں

اور قرآن خداوند تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہدایت ہے اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعے جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجی ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل اور اکمل ہے اور اس میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کی حاجت نہیں لہذا ہمارا اس بات پر پختہ یقین اور غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری دینی اور دنیوی فلاح کا مرانی کا انحصار اس پر کہ ہم اللہ کی اس آخری ہدایت پر عمل کریں اور اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی معاملات میں اس کو نافذ کریں۔ لیکن اسلام ایسا دین نہیں ہے۔ جس پر جنگلی کی وسعتوں اور پہاڑوں کی غاروں میں چھپ چھپ کر عمل کیا جاتا ہو اور نہ یہ خالی خدہی چند دنیوی مسائل اور عقائد کا مجموعہ ہے۔ بلکہ اسلام ایک نظام زندگی اور طرز حیات ہے جو زندگی کی ساری چال و حرکت کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ تو ان حالات میں یہ ممکن نہیں کہ اسلام کا واسطہ دوسرے مذاہب اور افکار سے نہ پڑے یہ ضروری ہے کہ ان کی خارجی افکار کے مقابلہ میں مسلمان دانشوروں میں اتفاق رائے ہونا اشد ضروری ہے اور اگر آپس میں کوئی اختلاف رائے ہو بھی تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اگر تمہارے درمیان اختلاف رائے ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو (سورۃ النساء)

اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک مسلمان کے نزدیک کسوٹی اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور وہ حکم یا چیز جو اس کے خلاف ہے وہ ناقابل قبول ہے چنانچہ ہمیں ہر وہ عقیدہ اور فکر ٹھکرا دینا چاہیے جو اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہو اور ایسے کسی عقیدے اور فکر پر ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ اسلام کے خلاف نہیں آج وقت کی ایک اہم ضرورت یہ ہے کہ مغربی استبداد مسلمانان عالم اور دانشور مغرب اور مشرق کے جدید معاشی و سیاسی نظریات کے سامنے مغلوبانہ سر نہ جھکا دیں بلکہ ان پر حیات مندانہ تنقید کر کے ان کا خلاف حق اور خلاف فطرت ہونا پورے دلائل کے ساتھ عام مسلمانوں پر ثابت کر دیں تاکہ وہ پوری یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ دین حنیف پر عمل کرتے رہیں اور خارجی سازشیں ان کو صراطِ مستقیم سے نہ ہٹا سکیں اور نہ عالم اسلام کو ذہنی انتشار اور فکری ثرولیدگی میں مبتلا کر کے ان کی نشاۃ ثانیہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔ کیونکہ آج اگر استعمار کو خواہ وہ مشرقی ہو یا مغربی۔ اگر خطہ ہے تو

صرف "اسلام" سے ہے مسلمانوں سے ہے اس لئے وہ ہر صورت و ہر جہ سے ہماری تباہی و بربادی کے درپے ہیں۔ اس وقت جو دنیا میں اقتصادی افکار غالب ہیں۔ وہ دو ہیں۔ نظام سرمایہ داری اور نظام کمیونزم و سوشلزم جو ان دونوں اقتصادی نظاموں میں مشترک ہے وہ ان کا مادی نقطہ نظر ہے یعنی ان کے پیش نظر صرف انسان کی مادی فلاح ہے۔ اخلاقی نقطہ نظر کے یہ قائل ہی نہیں ہیں۔ کمیونسٹ تو سرے سے کسی مذہب اور اخلاق کے قائل ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ کمیونزم کے بانی، کارل مارکس نے کہا تھا کہ مذہب ایک افیون ہے چھٹے سرمایہ دار طبقہ مذہب کے نام پر غریب عوام پر ٹھونکتا ہے تاکہ وہ اپنی تقدیر پر شاکر اور قانع رہیں۔ اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں اور جہاں تک کمیونزم کا تعلق ہے وہ تو کھلے طور پر منکر خدا و محمد اور بے دین و مذہب دشمن ہیں لہذا ان کے ہاں کسی اخلاقی نقطہ نظر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک سرمایہ دارانہ یورپ اور امریکہ کا تعلق ہے یہ بحیثیت عیسائی ہونے کے بظاہر آخرت اور اس کی جوابدہی پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے ان کے تصور آخرت کو مجروح ہی نہیں کیا بلکہ ختم کر کے دکھ دیا۔

۱۔ ان کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو کر ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں۔ اس عقیدے نے آخرت کی جوابدہی کا احساس ختم کر دیا اور اگر آخرت کی جوابدہی کا احساس ختم ہو جائے تو عقیدہ آخرت بھی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک روز جزا آنے والا ہے جس میں ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے لئے جوابدہ ہوگا۔ نیکو کار کی نیکی صرف اسی کے کام آئے گی اور برائی کا پھل صرف برائی کرنے والا ہی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اُس دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ وہ دن ہے جس دن کسی کی ناجائز شقاوت کا کام نہیں آئے گی اور نہ آدمی کے پاس مال و دولت یا اور کوئی دوسری ایسی چیز ہوگی جو اس کی جان چھڑا سکے۔ اور آخرت کا یہی تصور ہے جو ایک مومن کو گناہ سے باز رکھتا ہے اور یوم حساب کے خوف سے نیکی کے راستے پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس کے برعکس عیسائیوں میں یہ فرض کر لینے کے بعد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو کر ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں جواب دہی کا احساس

ختم کر دیتا ہے اور اب وہ شہر بے مہار ہو کر جو چاہیں کریں ان کے عقیدے کے مطابق بخشے تو بہر حال ان کو جانا ہی ہے۔ لہذا آخرت کے لئے ایثار و تنگ و دو کرنے کا فائدہ کیا ہے۔

۲۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم صحیح و سالم اور غیر مخوف صورت میں موجود تھی وہ عین السلام تھی لیکن جب زاپہوں اور بے شیوں نے اس تعلیم میں کمی و بیشی کر دی اور خدا کی کتاب کو ضائع کر دیا اور ساری قوم گمراہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ ایک مکمل شریعت دنیا کے سامنے پیش کریں جو قیامت تک کے لئے کار فرما رہنے والی ہو۔ اس وقت بھی جو چند خدا کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پچے پیروکار تھے وہ تو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے باقی سب قوم گمراہ کی گمراہ رہی لہذا موجودہ دور میں جو عیسائیت موجود ہے چونکہ وہ خدائی تعلیمات پر مبنی نہیں ہے۔ اور نہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے سارے معاملات پر حاوی ہے۔ اس لئے وہ یورپ کی مشینی اور سائنسی زندگی کا ریلہ برداشت نہ کر سکی اور معمولی کشمکش کے بعد مغلوب ہو گئی اور اس وقت غیر موثر بلکہ عضو معطل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یورپ اور امریکہ کے کروڑوں عوام کی انفرادی زندگیوں اور ان کے معاشرے کے اجتماعی معاملات پر ان کا ذرہ برابر اثر بھی باقی نہ رہا ہے یہی وجہ ہے اس وقت یورپ و امریکہ کے معاشرے میں اخلاقی نقطہ نظر کے لحاظ سے کوئی اہمیت اور وقعت نہیں رہی۔

۳۔ تیسری چیز جس نے ان کے اخلاقی نقطہ نظر کو بالکل ختم کر دیا ہے وہ ان کی خود غرضی قوانین کی من مانی تحویل اور ان کا دیوتا بننا ہے۔ مثلاً لوٹ مار ایک قبیح جرم ہے اگر ان کے ڈکیتی کی کوئی واردات ہو جائے تو پولیس فوراً حرکت میں آجاتی ہے اخبارات آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن برطانیہ۔ فرانس۔ اٹلی۔ پرتگال وغیرہ سینکڑوں سال تک مسلمان ممالک کو لوٹ لوٹ کر کھاتے رہے اور ہندوستان کو بھی جو کچھ سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور تھا۔ اس کو برطانیہ نے لوٹ لوٹ کر تلاش کر دیا لیکن انہیں بحیثیت قوم کے کبھی احساس تک نہ ہوا کہ وہ کس قسم کے ظالمانہ اور قبیح ناقابل معافی جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ گویا انفرادی اور اجتماعی معاملات میں انہوں نے

الگ الگ پیمانے بنا رکھے ہیں۔ ایک کام اگر فرد کرے وہ جرم ہے لیکن قوم کرے تو
 کوئی جرم نہیں۔ بلکہ ان کے نزدیک قومی مفاد کا عین تقاضہ ہے یہ خود ساری دنیا میں سائبر
 کرتے رہتے اور حکومتوں کا تختہ الٹتے رہتے ہیں لیکن جب ایک مسلمان حکومت نے
 آئرلینڈ تحریک آزادی کی امداد کا اعلان کیا تو پورا مغرب چیخ اٹھا۔ مختصر یہ کہ اخلاقی
 اصولوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ کی چھڑی بنا رکھا ہے جس طرف چاہتے ہیں کھمبات
 ہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر یورپی معاشرے میں سے اخلاقی قدروں کا جنازہ نکل چکا ہے
 اس وقت دنیا میں جو دو اہم اقتصادی نظام ہیں یعنی کمیونزم اور سرمایہ داری اس
 لحاظ سے مشترک ہیں کہ دونوں مادیت پر یقین رکھتے ہیں۔ بظاہر اس دنیا میں انسانی
 کی بہتری اور فلاح چاہتے ہیں جو کہ خود ان کے اخلاقی دیوالیہ پن کی وجہ سے ناممکن ہے
 اس کے برعکس اسلام پورے خلوص سے انسانیت کی فلاح چاہتا ہے اسلامی نظام
 حیات ہی مکمل ضابطہ حیات ہے اس پر عمل پیرا ہونے سے افراد کی اور معاشروں کی تقدیر
 بنتی ہیں۔ قرآن حکیم کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ قومیں اس لئے عروج نہیں پاتیں کہ ان کے
 پاس مال و دولت کی کثرت ہو جاتی ہے اور نہ وہ اس لئے قعر تنزل میں گر جاتی ہیں کہ
 غریب ہو جاتی ہیں۔ بلکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال کا انحصار اس
 رویت پر ہے جو وہ خدائی تعلیم کے ساتھ روا رکھتی ہے۔ عاد و ثمود اور بعد میں رومی و شامی
 تہذیبیں اپنے عروج پر تھیں اور عین اس عروج کی حالت میں تباہ ہوئیں کیونکہ انہوں
 نے خدائی تعلیم کو ٹھکرا دیا تھا۔ قارون کو اس کا خزانہ نہ بچا سکا اور عاد و ثمود کو ان
 کی بلند و بالا عمارتیں پناہ نہ دے سکیں اور فارس کے حکومت کے دن اسی وقت پورے
 ہو چکے تھے جب کسریٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چاک کر دیا تھا
 دوسری چیز یہ کہ اسلام میں فلاح اور کامرانی کا یہ تصور سرے سے موجود ہی نہیں
 کہ اس سے صرف اس دنیا کی کامیابی مقصود ہو ایک آدمی کے پاس اگر بہت سامان
 دولت ہو، اولاد ہو۔ زمینیں ہوں کارخانے ہوں اور عیالات ہوں لیکن اگر اس نے
 آخرت کے لئے کچھ نہیں کمایا۔ اسلام کے اصولوں کی خلاف ورزی کر کے یہ چیزیں حاصل
 کی ہیں۔ تو وہ امیر نہیں عزیز ہے خوش قسمت نہیں بد قسمت ہے اور اس کے برعکس
 اگر ایک آدمی غریب ہے مفلس ہے لیکن توشہ آخرت رکھتا ہے تو اسلامی نقطہ نظر

امیر ہے کامیاب اور بامراد ہے اور یہی نہیں کہ اسلام میں دنیا و دین کی فلاح پر مقدم رکھا گیا ہے۔ آخرت کی بربادی کا خوف ہو تو دنیا کے مفاد کو چھوڑا جاسکتا ہے لیکن دنیاوی مفادات کے لئے آخرت کی بربادی کا خطرہ مول لینا کسی طرح بھی قرین مصلحت نہیں ہے۔ اکثر لوگ چھوٹ بول کہ کم تول کر چور بازاری اور رشوت وغیرہ کے ذریعے دولت زر تو کمالیتے ہیں لیکن اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ مگر ایک سچا و سچا مسلمان ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ایسا فیض فعل کرنے سے اس کی عاقبت خراب ہو جائے گی۔ کل یوم حساب وہ اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکے گا یہ دنیا تو چند روزہ ہے یہاں کا وقت تو گزر رہی جائے گا۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے یہاں کی زندگی تھوڑی ہے وہاں کی زندگی طویل ہے یہاں فنا ہے وہاں بقا ہے۔ یہاں عیش و عشرت محدود ہے وہاں لا انتہا ہے یہاں خوشی کم اور غم زیادہ ہے وہاں خوشی ہی خوشی ہے۔ اب خود ہی ذرا عقل سلیم سے سوچئے کون سا سودا بہتر ہے اس دنیا کا یا اس دنیا کا یہ حاصل کلام یہ ہے کہ کمیز مذم اور سرمایہ جہاری دونوں نظام ناقص ہیں۔ مردود ہیں اور ناقابل قبول ہیں ان کے برعکس اسلامی نظام حیات دین و دنیا دونوں کی بہتری چاہتا ہے۔

موجودہ صدی کے اوائل سے لے کر اب تک دنیا دو بار عالمی جنگ میں مبتلا ہو چکی ہے اور تیسری جنگ اقوام عالم کے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ اگر ان حالات کا بغاثر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لئے کوئی بھی لمحہ اس وقت کشی کا پیام نہیں لایا۔ باہمی انتشار نے عالم انسانی کی تباہی کو جنم دیا۔ اور کشت و خون نے انسان کو خود اپنے ہی لئے ورنہ بنالیا۔ جنگی تصور نے انسان کو اپنی تباہی کے لئے مہلک ترین ہتھیار بنانے پر مجبور کیا۔ جنگ جیتنے کے جنون نے انسان کو اس حد تک حاصل کر دیا کہ وہ جنگ میں کامیابی کو اپنی بقا چاہنے لگا۔ اور انسان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے ہر حربہ استعمال کرنے لگا۔ انسانی سوچ میں کتنا تضاد ہے ایک طرف تو انسانیت کی بقا کے لئے انجمنوں کی داغ بیل ڈالی جاتی ہے اور دوسری طرف انسانی تباہی کے لئے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو مقدم جلتے ہوئے مخلوق خدا کی تباہی کے لئے ایٹم بم۔ ہائیڈروجن بم اور دیگر انواع و اقسام کے مہلک سے مہلک ہتھیار

بنائے جاتے ہیں۔ یہ بھی تو تہذیب و حاضر کی کارگزاری ہے۔ کیسے اب اسلام اور اقوام کا جائزہ لیں۔ آیا اسلام امن و سلامتی کا پیامبر ہے یا دوسرے لادینی نظریات۔ اسلام ہی حقیقی معنوں میں امن و سلامتی کا پیامبر ہے۔ قرآن کریم نے اس اقدام کو سختی سے روکا ہے۔ جس سے زمین میں فساد واقع ہو۔ لوگوں میں بے مینیا اور فساد پیدا ہو یا معیشت متاثر ہو۔

قرآن کریم نے واضح طور پر فرمادیا ہے کہ اللہ جل شانہ فساد یوں کو پسند نہیں کرتے یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ جب مالک و کون و مکان فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو ان کا کردار بہ لحاظ سے ہی ناپسندیدہ کہلائے گا۔ فساد قتل و غارت پر ہی موقوف نہیں بلکہ ہر وہ قدم فساد کی ذیل میں آتا ہے جس سے مخلوق خدا کسی نہ کسی طرح متاثر ہو۔ اس لئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”فتنہ“ قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ قتل میں ایک یا چند افراد ہلاک ہوتے ہیں۔ مگر فتنہ بے شمار لوگوں کو پریشان کر سکتا ہے۔ اور اس کے اثرات دیر ہوتے ہیں۔ اب جبکہ انسان تہذیب و تمدن کی بلندیوں کو چھونے کا بلند ہانگہ دھو رہا ہے۔ اور انواع و اقسام کے نئے ہتھیار ایجاد کئے جا رہے ہیں۔ جو بنی نوع انسان اور اس کی معیشت و معاشرت کو تباہی کی حد تک متاثر کرتے ہیں۔ ہڑتالیں، لکچریشن، توڑ پھوڑ و لوٹ مار و غارت گری اور خود ساختہ جنگی وغیرہ اس ذیل میں آتے ہیں۔ ناشائستہ و ان نازیبا کا دگر بازیوں سے فساد بپا ہوتے ہیں۔ مناقشات پیدا ہوتے ہیں اور مفید خلائق کا رخانے بند ہو جاتے ہیں۔ مزدوروں کے لئے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ملکی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اختلاف رائے اور عمل سے تلخیاں ضرور پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن انسانی فکر و عمل سے ان شکر رنجیوں کو احسن طریقے سے بھی حل کیا جاسکتا ہے اور کوئی نقصان اٹھائے بغیر بہتر نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ عوامی قوت اس دور کا مسئلہ ہتھیار ہے۔ رائے عامہ کے مناسب اور موزوں استعمال کے ذریعہ حکومتوں کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ رائے عامہ حقیقت پسندی پر مبنی ہو۔ اگر اس بہترین ہتھیار کو غلط طریقہ پر استعمال کیا جائے۔ تو نتائج خاطر خواہ نہیں ہو سکتے۔ رائے عامہ کے اظہار کے لئے توڑ پھوڑ۔ قتل و غارتگری

کی زنی اور ناشائستہ حرکات ضروری نہیں۔ ان حرکات سے ملک و ملت اور بے گناہوں
 نقصان پہنچتا ہے۔ بظاہر جن کے بھلے کے لئے ایسے اقدامات کئے جاتے ہیں۔ انہی
 نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً احتجاجی جلوس نکلتا ہے۔ تو راستہ میں مسکانوں کو آگ لگاتا
 دکانوں کو لوٹتا ہے۔ راہ گروں پر پتھر اڑا کرتا ہے۔ بٹریں۔ برقی تاریں اور ٹیلی فون
 کھینچے توڑے جاتے ہیں۔ لیموں اور کاروں کو آگ لگائی جاتی ہے۔ اور اس طرح شہری
 کی کو مفلوج کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور نعرے اسلام زندہ باد اور پاکستان زندہ باد
 لگتے ہیں۔ اور کام اسلامی احکام اور ملکی مفادات کے خلاف کئے جاتے ہیں،
 بلکہ اسلام کے درمیان جنگ میں بھی مستحارب دشمنوں کی فصلوں۔ عورتوں بچوں،
 رھوں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں اور زجاج عامہ کے اداروں کو بھی ہر تاسر
 بنائی ہے۔ اسلامی آئین و اخلاق کا تقاضہ ہے کہ مسائل عقل و منطق سے طے
 کئے جائیں۔ امن و آشتی کے اصولوں کی روشنی میں حل کئے جائیں خصوصاً اس قوم
 کے لئے مسائل پر قابو پانا آسان ہے جس کے پاس ایک بلند پایہ آئین موجود ہو۔
 اور ایسی عظیم کتاب کی رہنمائی حاصل ہو جو ایک مکمل ضابطہ حیات کی صورت میں موجود ہے
 معاشرتی زندگی میں ہر اس شے کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے جس سے خود انسان کو نقصان
 دوسروں کو اذیت پہنچنے کا احتمال ہو۔ معاشرہ مل جل کر زندگی بسر کرنے کا نام ہے
 ہر معاشرہ اپنے مخصوص عقائد و نظریات اپنے اندر رکھتا ہے۔ کیونکہ عملی زندگی نظریات
 کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ معاشرہ میں تمام عملی شعبے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے
 مطابق عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی رو سے اللہ تعالیٰ کا خوف صلح و محبت کی زندگی اور
 ہدایت ربانی کی پیروی ہی اسلامی معاشرے کی روح ہے۔ یہی وہ کارہائے نمایاں
 تھے۔ جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے عربوں کی گمراہی اور گنوارپن دور کے ایک قلیل
 مدت میں دنیا کا رہنما بنا دیا معاشرہ میں یگار کا سبب ہمیشہ خوش حال اور کھاتے پیتے
 گھرانوں کے لوگ ہوا کرتے ہیں یہ لوگ فسق و فجور علم و ستم اور بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں
 اور یہ متعدی بیماری آخر کار ساری قوم کو بے ڈوبتی ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ جب
 ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا قصد کرتے ہیں۔ تو اس کے خوشحال لوگوں کو چھوٹ دیتے
 ہیں۔ اور وہ اس میں کھلی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر نافذ

ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔

اسلام اپنے ہوں یا بیگانے سب کے لئے رحمت ہے۔ قرآن کی اس سے ہوتی ہے کہ تمام تعریفوں کی حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باریکات ہے جہانوں کا پالنے والا ہے لہذا اس کے بندوں کو بھی وسیع القلب ہونا چاہیے کائنات کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اور ان کے ساتھ برابر ہی اور مساوی سلوک کرنا چاہیے۔

قرآن کریم کے اس فرمان کے بعد یہ بات پوشیدہ نہیں رہ جاتی کہ اسلام حیات میں انسانوں کے کیا درجات اور حقوق ہیں۔ پھر قرآن کریم کے اس بعد یہ بات پوشیدہ نہیں رہ جاتی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ مذہبی عقائد کے متعلق کہ دین کے بارے میں کسی پرستش یا زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام ایک ایسے انسان کا نام ہے جس کی بنیاد اعلیٰ ترین اخلاقی قدروں پر استوار ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کا مکمل لائحہ عمل ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ کہ اسلام، قرآن و اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں جس پر اشرف المخلوقات کا لقب موزوں ہو۔ اگر انسان اس درجہ پر نہ پہنچ سکے تو وہ حیوانات سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کی نظروں میں وہی لوگ قدر و قیمت کے حقدار ہیں۔ جو برائیوں سے دور رہیں اور نیکیوں کو اپنا شعار بنائیں۔ ان کی تقویٰ کا مطلب اور مفہوم ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان اس مرتبہ پر کیسے پہنچ سکتا تو اسلام کے نزدیک اس کا طریقہ کاری یہی ہے کہ احکام الہی پر کما حقہ عمل کیا جائے۔ قدم قدم پر قوانین فطرت، کو سامنے رکھا جائے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کے تمام اصولوں و قوانین فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ایسے نیک بندوں کی نشاندہی ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور ان میں تکبر غرور و تکبر نہ ہو۔ ندوی اور انانیت نہیں ہوتی وہ خود دار ضرور ہوتے ہیں۔ لیکن خود غرض نہیں ہوتے اور جب جاہل لوگ ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ صلح و آشتی کی بات کرتے ہیں۔

بڑھ جاتے ہیں۔ وہ نہ تو خود فساد کے جوگرہ ہوتے ہیں۔ اور نہ دوسروں کو اس کا موقع دیتے ہیں۔ وہ دن رات سر بسجود رہتے ہیں۔ کہ اس نے ہمیں انسانیت کا بلند مقام عطا کیا۔ وہ ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ بار الہی ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے جس کی پاداش میں جہنم کی آگ میں جانا پڑے۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ بخل نہیں کرتے اور نہ اسراف کرتے ہیں بلکہ حد اعتدال پر رہتے ہیں۔ نہ خدا کے سوا کوئی سہارا پکڑتے ہیں۔ اور نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور نہ اخلاق سوز محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ جب ان کے سامنے آیات الہی بیان کی جاتی ہیں یا خدا کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ اندھے اور پھرے بن کر نہیں رہ جاتے بلکہ خدا کی ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور ان میں سے بھلا یا بُرا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ متعلقین ہمارے جوڑے ہوں یا اولاد ہو جو سیدھے راستے پر ہو۔ اور ہم اعلیٰ انسانی اقدار اختیار کرنے میں نیک لوگوں کے راہ نمائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو بہترین زندگی سے نوازا جائے گا۔ یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی کا خاکہ کیونکہ ان کا ہر قدم نیکی کی طرف اٹھتا ہے۔ اور دوسروں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دیتے ہیں۔ تاکہ انسانی معاشرہ صحیح معنوں میں جنت کا نمونہ بن جائے۔ جہاں ہر شخص اپنے حال میں خوش ہو۔ کسی کو کسی کے ساتھ بغض اور عناد نہ ہو۔ اگر ہم اپنے اندر یہ صفات نہیں پیدا کرتے تو پھر ہمارا مسلمان ہونے کا دعویٰ کھوکھلا اور بیجان ہے ہم میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ انسانیت عقل اور تمیز سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں بلکہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جس کو قرآن کریم اس انداز میں بیان فرماتا ہے: "جو لوگ کتابوں کے گمٹے اٹھائے پھرتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں... کا بوجھ لا دیا گیا ہے۔"

خلیفۃ الارض

ترجمہ آیت سورہ بقرہ یاد کرو اُس وقت کو جبکہ خداوند عالم نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو ملائکہ نے عرض کی کہ اے پروردگار تو ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد و خونریزی برپا کرے گا۔ حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تقدیس

بجالاتے ہیں تو خداوند عالم نے فرمایا تحقیق جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
 قصہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام و ملائکہ سے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا عجم
 بزرگ و عالی منصب تھا جس کی استعداد و قابلیت چن تو کیا ملائکہ بھی نہیں رکھتے تھے
 اس عہدہ جلیلہ کے لئے ملائکہ نے خواہش کی لیکن حاصل نہ کر سکے۔ اب سوچنا اس بات
 ہے کہ رب العالمین نے بیشمار نعمتوں میں سے کونسی نعمت خاص حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کو عطا کی جس کی بدولت فرشتوں سے بازی بشر لے گیا۔ وہ نعمت عظمیٰ و عظیم ہے جو
 مدعیان خلافت یعنی ملائکہ و حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مابین مقابہ اسی علم کا ہوا
 حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا (ترجمہ آیت کہ یہ) اگر تم دعوئے خلافت میں مجھے سوا
 ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہاں ملائکہ خاموش ہو گئے اور اپنے مجز و قصور پر شرمندہ
 ہوئے پھر آدم علیہ السلام کو فرمایا اب جیکہ تم ہمارے خلیفہ و نائب ہو تو ان کو تمام چیزوں
 کے نام بتاؤ اور تعلیم دو۔ پس معلوم ہوا کہ خداوند تعالیٰ اپنے فضل و کمال سے حضرت
 آدم علیہ السلام کو تمام اسمائے موجودات ارضی و سماوی، بدئی۔ بحری۔ خفی و جلی کا علم
 کی برکت ہی میں ودیعت کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام علیم بالذات
 خداوند عالم سے ہیں۔ اور حب اس کی صفت علم سے متصف ہوتی تب قائم مقام خلیفہ
 کہلاتے۔ خداوند عالم جامع جمیع صفات کمالیہ، جمالیہ و جلالیہ کے ہیں۔ لہذا اس کا خلیفہ
 بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جس میں کچھ نہ کچھ پر تو صفات احدیت کا ہو۔ خداوند عالم قادر مطلق
 حی و قیوم، علیم بالذات، سمیع بالذات، بصیر بالذات، حکیم بالذات، حفیظ بالذات اور غنی
 بالذات ہے۔

اب خود ہی خیال کر لو کہ قادر مطلق کا خلیفہ ایسا ہی، علیم کا خلیفہ جلیل، سمیع
 خلیفہ بہرہ، بصیر کا خلیفہ اندھا، حکیم کا خلیفہ مریض، حفیظ کا خلیفہ فاسق اور غنی کا خلیفہ
 مفلس کیسے ہو سکتا ہے۔ خلیفہ خداوند عالم کا وہی ہو سکتا ہے جو خصوصیت کے ساتھ
 متصف باوصاف خداوندی و تخلق بااخلاق اللہ اور مظہر کمالات ذات الہی ہو
 و حدیث شریف میں آیا ہے، "إِنَّا لِلّٰهِ خَلَقْنَا عَلَى صُورَتِهِ" یہ تحقیق
 تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی صورت پر خلق کیا۔ پس جانا چاہیے
 خداوند عالم کی کوئی صورت و شکل نہیں جس کو دیکھ سکے یا مخلوق پہچان سکے۔ لہذا

اس نے اپنی صورت صفاتی کا نمونہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بنایا، تاکہ جو خدا
 دیکھنا چاہے اس کے اوصاف و کمالات اس آئینہ میں ملاحظہ کر لے۔ کیونکہ اس کی
 مخلوق میں اس کا نائب یعنی خلیفہ ہے۔ ”انی خالق بشراً من طین فاذا اسوتیہ
 نفخت فیہ من روحی فقعولہ ساجدین“ یعنی میں مٹی سے ایک بشر خلق
 کرنے والا ہوں پس جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں
 تو اسے ملائکہ تم فوراً سجدہ بجالا۔ پس حکم سجدہ میں ایک خالص نقطہ خاطر رہے کہ یہ سجدہ
 عظیم جسم خاکی انسان کے لئے نہیں تھا۔ بلکہ بعد از نفع روح سجدے کا حکم ہوا۔ اور یہ
 سب تعظیم و تحريم اس روح معظم کی تھی جو من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھی اور
 اسی راز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شیطان رائدہ درگاہ رب العزت ہوا۔

خلیفہ عظم

خلیفہ عظم و خلیفہ مطلق حضور پر نور۔ سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جیسے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اول
 ما خلق نوری وخلق کلہم من نوری۔ ترجمہ۔ اس صانع مطلق نے سب
 سے پیش میرا نور پیدا کیا۔ اور پھر اس نور سے کل کائنات کو پیدا کیا۔ ذات سراپا
 برکات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذات احدیت کے درمیان اور کوئی
 مخابرہ واسطہ نہیں اور حضور کا بلا واسطہ خدا کے ساتھ تعلق ہے جیسے کہ شعلہ شمع
 آفتاب سے یہ جہاں زندہ و پائندہ ہے۔ اور اسی طرح ذات محمدی صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کو متصف کیا۔ اور کسی کو بھی نہیں کیا۔

۱۔ خداوند تعالیٰ رب العالمین ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت
 العالمین ہیں۔

۲۔ خداوند عالم داعی الی الحق ہے تو اس کا نبی داعی الی اللہ ہے۔

۳۔ خدا ہادی خلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی الی اللہ ہیں۔

۴۔ خداوند کریم علیم و حکیم ہے تو اس کا پیغمبر بھی صاحب علم و حکمت و معلم کتاب

حکمت ہے۔

۵۔ خداوند عالم صاحب عرش مالک علم تقدیر و تدبیر ہے تو اس کا رسول بھی خدایہ علم الہی عامل عرش علم و تدبیر ہے۔

۶۔ خداوند قدوس سمیع و بصیر و شہید علی الخلق ہے تو پیغمبر خدا بھی مظہر سماعت بصارت الہی اور شہید علی الخلق ہے

۷۔ خداوند تعالیٰ بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے تو اس کا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام اعمال کو دیکھتا ہے۔

لہذا افضل ترین خلق اللہ میں سے ذات سراپا برکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی علیہ وآلہ وسلم کی ہے جو تمام صفات کاملہ و اخلاق فاضلہ اور اوصاف خدائی سے متصف ہیں۔ اور اس سے بلا واسطہ تعلق رکھتے ہیں اس لئے وہ بمنزلہ آلات اعمال الہی ہیں اور اسی وجہ سے افعال خدائی ان سے صادر ہوتے ہیں۔ خدا چشم محمدی سے دیکھتا ہے گوش محمدی سے سنتا ہے۔ زبان محمدی سے بولتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دیتا اور لیتا ہے۔ نصوص قرآنیہ سے ثابت ہے کہ اے حبیب جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ مجھ سے بیعت کرتے ہیں کیونکہ دست محمدی ہی دست خدائی ہے۔ دوسری آیتہ کہ میرے میں آیا ہے کہ اے حبیب تو نے خاک نہیں پھینکی بلکہ میں نے پھینکی ہے کیونکہ تیرا ہاتھ دست الہی ہے۔ تیسری آیتہ میں آیا ہے کہ خدا اپنے بندگان کے اعمال کو دیکھتا ہے اور اس کا رسول بھی باتوفیق الہی بندگان خدا کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ اطاعت پیغمبر عین اطاعت اللہ ہے بلا اطاعت رسول کوئی عبادت خدا قبول نہیں کرتا۔

چونکہ حضور پر نور مظہر کامل خداوند عالم اور آئینہ جمیع صفات کمالیہ، جمالیہ جلالیہ رب قدیر کے ہیں۔ لہذا ہر فعل ان کا فعل خدا ہے۔ ہر قول ان کا قول خدا ہے اور اطاعت ان کی اطاعت اللہ ہے اور حکم ان کا حکم خداوند تعالیٰ ہے۔ القصہ مختصر خلیفہ خدا، مظہر ذات خدا ہے۔ خدا غیر مطلق ہے لہذا اس کا خلیفہ بھی غیر مطلق ہے۔ اس سے شرک کبھی صادر نہیں ہوتا۔ اور چونکہ روح اس کی خاص روح اللہ ہے۔ اور جن دانش ملائکہ سے افضل اور ان سے فائق ہے۔ اس لئے شیاطین اس پر مسلط نہیں ہو سکتے اور

یہ پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ہر ذرہ ہر عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع
ہیں۔ اس لئے کوئی شے ماتحت اپنے فوق پر غالب نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ان سے
ہی کا صادر ہونا ناممکنات سے ہے لہذا خلیفۃ اللہ از اول عہد تا آخر عہد تک ہر
سے پاک و معصوم ہوتا ہے۔

خلیفۃ اللہ کی صفت و ثناء میں جو اس کمترین غلام نے حضور رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے وہ تمام تر نصوص قرآنیہ و احادیث
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کیا ہے۔ اور دعا ہے کہ خداوند عالم بحق محمد و آل
محمد میری اس سعی و کوشش کو قبول فرمادے اور احباب کو اس کا مطالعہ کرنا اور
خبردار اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمادے۔ آمین ”وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ“

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“

نقطہ رحمت ایسا لقب ہے۔ جو خاص کر حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہوا، حضور کے سوا کسی دوسرے کے لئے نہیں ہوا۔ اور
یقین رکھنا چاہیے کہ رحمۃ اللعالمین وہی وجود مسعود سراپا جو دکھلانے کا مستحق ہے۔
جس کے پیش نظر اہل عالم بلکہ در عالم کی بیہود و سود رفا۔ و فلاح خیر و صلاح عروج
و ارتقاء بلا کسی ذاتی غرض و طمع کے ہو۔

جس نے بندوں کو خدا سے ملایا ہو۔ جس نے الہی جلوہ انسانوں کو دکھایا ہو۔
جس نے دل کو پاک، روح کو روشن، دماغ کو درست اور طبع کو بھوار بنایا ہو۔ جو
غریبی و امیری جوانی و پیری، امن و جنگ، اُمید اور یاس و گدائی و پادشاہی، مستی و
پارسائی، رنج و راحت حزن و مسرت کے ہر درجہ اور ہر مقام پر انسان کی رہبری کرتا ہو
جس نے فلک کی بلندی۔ زمین کی پستی، رات کی تاریکی، دن کی روشنی، سورج
کی چمک ذرہ کی پرواز، قطرہ کی طراوت میں عرفان ربانی کی سیر کرائی ہو۔

جس کی تعلیم نے درندوں کو چوپائی، بھیڑیوں کو گلہ بانی، رہنروں کو جہان بانی
غلاموں کو سلطانی، شاہوں کو اخوانی سکھائی ہو جس نے خشک میدانوں میں علم و
معرفت کے دریا بہاتے ہوں جس نے شگ لایخ زمینوں سے کتاب و حکمت کے

چشمے چلائے ہوں جس نے خود غرضوں کو محبت قومی کا دردمند بنایا ہو، جس دشمنوں کو بھی اپنا جگری دوست ٹھہرایا ہو وہ غریبوں کا محب، مسکینوں کا سنا شاہوں کا تاج و آقاؤں کا آقا و غلاموں کا محسن، یتیموں کا سہارا، بے آسراؤں آسرا، بے خانماؤں کا ماویٰ و مساوات کا حامی اخوت کا بانی صدق و صفا کا منبع معدنِ ناکساری، رحمت ربانی کا پتلا۔ اولین انسان آخرین رسول اگر ”رحمة اللعالمین“ کے لقب سے ملقب نہ ہوگا تو پھر ان جملہ صفات کے جامع کا اور کیا نام ہوگا۔ ”رحمت اللعالمین“ وہی ہے جس نے ملکوں کی دوری، اقوام کی بیگانگی، رنگتوں کا اختلاف، زبانوں کا افتراق دور کر کے سب کے دلوں میں ایک ہی ولولہ سب دماغوں میں ایک ہی تصور۔ سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلعم جاری کر دیا، سو۔

رحمت اللعالمین وہی ذاتِ بابرکات ہے۔ جو یہودیوں کی طرح نذرِ منت کی قبولیت کے لئے بنی۔ لاوی کا واسطہ ضروری قرار نہیں دیتا۔ اور عیسائیوں کی طرح آسمان کی کنجیاں شخص واحد کے ہاتھ میں سپرد نہیں کر دیتا، رنگ یا رنگ میں دھکیں دینے کی طاقت صرف برہمنوں کو ہی عطا نہیں کرتا، خاص رقبہ کے باشندوں کو آسمانی پادشاہت کے فرزند نہیں ٹھہراتا، جو نسلِ واحد کے افراد ہی کو خدا کی برگزیدہ قوم نہیں قرار دیتا۔

جو یہودیوں، عیسائیوں، زروشتیوں، برہمنوں، جنیوں، اور لاماؤں کی طرح اپنے سوا باقی سب پر رحمت و الطاف و کرم کے بھرپور خزانے بند نہیں کرتا۔ رحمة اللعالمین وہی ہے جس کے دربار میں عربی، عجمی، رومی، شامی، ایرانی، تورانی، کالے گورے، ہلا کسی امتیاز نہ کرے۔ فر عز و جاہ کے خاکساری و پاکباز کا نمونہ بنے ہوئے پہلو بہ پہلو بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اتنی قوموں اور اتنے مختلف عقائد و افوار کے لوگوں کا مجمع کسی اور جگہ بھی نظر آتا ہے۔

رحمة اللعالمین وہ ہے جس نے جوئے۔ شراب کے حرام ہونے کا حکم تمام عالم کو سنایا۔ شراب جوئے کو نجس و عملِ شیطان اور بنائے عداوت و سببِ بغض بنا دیا۔ عقلیت اور ذریعہ دوری از خدا بتلایا۔ یہ فیصلہ اس زمانہ کا ہے۔ جب تمام دنیا شراب

پر لٹو تھی۔ حب بزرگوار پولوس کی ہدایت کے پابند سادہ پانی پینے کو معیوب سمجھتے تھے جب ایران کے پیالے کو جام جم سمجھتا تھا۔ حب بہت سے مراسم دینی و دنیوی کی تکمیل شراب کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اسلام کے اس حکم بندش شراب کا تیرہ سو برس دنیا نے مقابلہ جاری رکھا تھا۔ لیکن یورپ کی جنگ عظیم از ۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء اس حکم کی اصلیت کو منکشف کر دیا۔

شاہ برطانیہ جارج پنجم نے بذات خود ترکوے نوشی کر کے قوم کو خود بخونہ بن کر دکھایا۔ پھر روس و انگلستان اور فرانس میں کسی حد تک اس پر عمل کیا گیا۔ امریکہ نے بھی شراب نہ تیار کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ فی الحقیقت ترکو شراب ایک رحمت ہے۔ جس وجود پاک نے سب سے پہلے دنیا کو اس مسئلہ کی ہدایت کی وہ ”رحمۃ للعالمین“ ہے۔ ایسے احکام قرآن مجید اور حدیث پاک میں سینکڑوں کی تعداد میں وارد ہوئے ہیں۔ ناظرین حضرات ذرا غور کریں کہ اس مضمون میں جن مسائل کا ذکر کیا ہے۔ یہ خالص ایسے مسائل ہیں کہ مسلم و غیر مسلم ہر دو مساوی طور پر ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور مستفید ہو رہے ہیں۔ ان مسائل کو ترک کر دینے کے بعد تمدن کے قیام اور شائستگی کے وجود کی بقا ہی نہیں رہ سکتی۔ اس لئے دنیا کو ماننا پڑے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الواقع ہی رحمۃ للعالمین ہیں۔

البتہ اہل اسلام پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطف و کرم خاص ہے اور اس لئے کہ یہ لوگ آپ کی اطاعت و محبت کی وجہ سے اس آفتاب حقیقت سے زیادہ تر منور ہوئے کی سعی کیا کرتے ہیں اس لئے رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت میں فرمایا ہے۔ ”بالمومنین مراد رحیم“ دیکھو رحمت کے ساتھ یہاں رافت کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و رافت سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔

خلافت راشدہ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ خلیفہ اول اور یارِ غار حضرت سید الابرار علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہیں آپ کا اسم مبارک عبد اللہ، کنیت ابوبکر اور لقب پاک صدیق و عقیق ہے، اور اشاعت دین متین اور اعانت محبوب رب العالمین میں ہمیشہ حاضر و مستعد رہے آپ کے فضائل و مناقب قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو بیان کئے گئے ہیں وہ بے حد بے شمار ہیں۔ اور میرے ذکر و فکر سے باہر ہیں اور آپ کے فضائل و اوصاف لکھنے کے لئے ایک بڑا دفتر درکار ہے۔ آپ نے زمام خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلے منکرینِ زکوٰۃ کی گوشمالی کی۔ اس کے بعد بیت سے خرد ساختہ نبیوں کو کیفرِ کردار تک پہنچایا۔ سب سے بڑا ثبوت آپ کی فضیلت اور خلیفہ برحق ہونے کا یہ ہے کہ آپ کی اقتدا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور جب حالاتِ عداوت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اُمّ المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کے بارے میں ذکر فرمایا تو حضور پر نور ہرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا امام بنائیں گے بلکہ خود اللہ تعالیٰ ان کو امام بنادیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماحولِ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کسی اور اُمتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ البتہ ایک مرتبہ ایک سفر میں صرف ایک رکعت نماز حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی۔ افسوس کا مقام ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسولؐ نے بزرگی دی ہو تو ان کی شان میں توبہ فہرذ باللہ۔ بے ادبی کرنا اور ان کو بُرائی سے یاد کرنا۔ کفر نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ کے عہدِ خلافت میں آپ کے وزیرِ اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاضی القضاۃ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ آخر کار یہ

ابو غار احمد مختار محبوب کردگار ناصر دین متین۔ اُمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دو برس تین ماہ دس دن مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر تریسٹھ برس کی عمر میں بمطابق
سن شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتاریخ ۲۲۔ جمادی الاخریٰ ۳۷ھ
خالق حقیقی سے جا ملے اور داخلِ خلدِ بریں ہوئے۔

حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل حضرت علی کرم اللہ
وجہہ کو وصیت کی تھی کہ مجھے غسل دے کر حجب کفناؤ، تو میرا جنازہ اس حجرہ مبارک
کے دروازے پر لے جانا۔ جہاں پر میرے حضورؐ اپنی نور رونق افروز ہیں۔ میرے جنازہ
کو در حجرہ پر رکھ دینا۔ اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے اندر لے جا کر دفن کر دینا۔
ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ اُس وقت سب حاضرین نے اپنی
آنکھوں سے دیکھا کہ دروازہ حجرہ مبارک خود بخود کھل گیا۔ اور یار، یار کے پہلو میں
جا کر آرام نشین ہو گیا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ کتنی بڑی شان ہے۔ حضرت ابوبکر
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔

ارشادات عالیہ

حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۔ ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے بھائی
اسلام اب جیکہ اللہ واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بارِ خلافت مجھ پر
کمزور ناتواں کے کاندھوں پر ڈال دیا ہے تو وہی میرے حامی و ناصر ہیں۔ اگر میں اللہ
اور اللہ کے رسولؐ کے احکام کی پیروی اور پوری پوری اطاعت کروں تو اس حال
میں میری اطاعت آپ لوگوں پر فرض ہے۔ اور اگر میں کسی حالت میں بھی احکام
خداوندی اور شریعت محمدی سے روگردانی کروں تو اس حال میں اور اس وقت آپ
لوگوں پر میری اطاعت نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے بلکہ آپ لوگوں کو اجازت ہوگی کہ
میری جگہ کسی ایسے صالح شخص کو اپنا خلیفہ بنا لینا جو مجھ سے بہتر ہو۔ اس بات سے
زمانہ حال کے بے عمل عالموں اور ریاکار پیروں اور پھر ان کے ماننے والوں کو سبق
حاصل کرنا چاہیے۔

۲۔ آپ نے فرمایا کہ پانچ تاریکیاں ہیں اور ان کے پانچ چراغ ہیں۔

اول :- دنیا کی محبت تاریکی ہے اور اس کا چراغ پرہیزگاری ہے۔

دوم :- گناہ تاریکی ہے۔ اُس کا چراغ توبہ ہے۔

سوم :- قبر تاریکی ہے اور چراغ اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

چہارم :- آخرت تاریکی ہے۔ اس کا چراغ اعمال نیکہ ہیں۔

پنجم :- پل صراط تاریکی ہے اور چراغ اس کا تقویٰ و یقین محکم ہے۔

۳۔ آٹھ چیزیں آٹھ چیزوں کی زینت ہیں :-

۱۔ فقر، پرہیزگاری کی۔

۲۔ صبر، مصیبت کی۔

۳۔ خاکساری، بزرگی کی۔

۴۔ بردباری، علم کی۔

۵۔ کثرت گریہ زاری، خوف کی۔

۶۔ احسان کر کے احسان چکانا، احسان کی۔

۷۔ خشوع و خضوع، نماز کی۔

۸۔ شکر، نعمت کی۔

۴۔ اے لوگو شک بجا لاؤ اس رب کریم کا جس نے تمہیں ”اَحْسَن تَقْوٰی لِمِ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي اٰدَمَ“ جیسے خطابات عالیہ سے مشرف فرمایا۔

۵۔ جس نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے

اپنے آپ کو سنوار لیا۔

۶۔ اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کی پیروی سے بچاؤ اور جو شخص خواہشات

نفسانی یعنی طمع، حرص اور غضب، خیالات شہوانی سے محفوظ رہا۔ اس نے نجات پائی۔

۷۔ بخیل کو نہ تو خداوند عالم پسند فرماتا ہے اور نہ دنیا والے پسند کرتے ہیں بخیل

ان سات حالتوں میں سے کسی ایک میں ضرور گرفتار ہوتا ہے

اقل :- بعد مرنے کے اس کا وارث ایسا پیدا ہوتا ہے جو اس کے تمام مال کو

لہو و لہب میں اجاڑ دیتا ہے۔

دوم :- خداوند عالم اس پر کوئی ایسا ظالم حاکم مسلط کر دیتا ہے جو اس کو

ذلیل بھی کرتا ہے اور اس سے سارا مال بھی چھین لیتا ہے۔

سوم :- وہ بذاتِ خود مثلاً شہوات نفسانی میں مبتلا ہو کر اپنا مال خود اپنے

ہاتھوں سے برباد کر دیتا ہے۔

چارم :- وہ کسی ایسی بے مقصد عمارت کی تعمیر شروع کر دیتا ہے جس میں اس کی پونجی صرف ہو جاتی ہے ۔

پنجم :- اس کے گھر میں آگ لگنے یا چوری ہونے سے سب مال ضائع ہو جاتا ہے
ششم :- وہ کسی ایسے ہلکے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ علاج معالجہ پر تمام مال و زر خرچ ہو جاتا ہے ۔

ہفتم :- وہ اپنا مال کسی ایسی جگہ دفن کر دیتا ہے جس کے بعد یا تو وہ خود نشان بحول جاتا ہے یا موت اس کو مال نکالنے کی مہلت نہیں دیتی ۔

ہشتم :- اے لوگو اپنے آپ کو شیخی و تکبر سے بچاؤ کیونکہ وہ شخص فحش کے لائق نہیں ہو سکتا جو خاک سے پیدا ہو ۔ اور خاک ہی میں مل جائے ۔ پس جو آج زندہ ہے کل مردہ ہوگا ۔ لہذا آج کا کام کل پرست مالو کیونکہ کل بہت دور ہے ۔ یہاں پر ایک لمحہ کا بھی اعتبار نہیں ۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نیک اعمال کرو ۔ اور نیک اعمال میں لگے رہو ۔ عمل خیر کرنے میں جلدی کرو کیونکہ موت قریب ہے دنیا کی مکروہات سے بچو کیونکہ مہلت قلیل ہے ۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

خلیفہ دوم

آپؓ یا رجان نثار مہدم و بہراز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے ۔ اسم مبارک آپؓ کا عمر، کنیت مبارک ابو حفص اور لقب شریف فاروق اعظمؓ تھا ۔ اور کسی بھی صحابی کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا کہ جس کا باپ صحابی، آپؓ خود صحابی ۔ آپؓ کا فرزند صحابی اور آپؓ کا پوتا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہو ۔ آپؓ کے فضائل اور اوصاف کی بابت بے شمار آیہ کریمہ قرآن مجید میں ہیں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کئے گئے ہیں ۔ ان کے لکھنے کے لئے ایک دفتر بے پایاں درکار ہے ۔ اس کتاب میں چند اوصاف بطور تبرک پیش کرتا ہوں ۔

بعد از خلافت حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپؓ جلوہ افراز ہوئے مسند خلافت ہوئے تو سب سے پہلے آپؓ نے بعد عمد و ثنا کے فرمایا کہ اے لوگو بیشک

میں تمہارا چہرہ دیکھوں۔ اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی کہ میں تم لوگوں کے لئے سب سے زیادہ کام
اور سب سے زیادہ قوی و بہت دینی و ملی کے لئے قوی بازو نہ ہوتا۔ تو ہرگز اس منصب کے
قبول نہ کرتا۔ آپ اپنی خلافت کے ابتدائی سالوں میں زیادہ تر لشکر کشی کے کاموں میں
مصرف رہے۔ جس کی وجہ سے دن بدن مملکت اسلامیہ میں وسعت ہوتی گئی اور عراق
ایران، شام، مصر اور تمام جزیرۃ العرب خلافت راشدہ کے زیرِ نگیں آ گیا۔ سبحان
کس قدر مبارک فتوحات تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت
میں جتنے بھی ممالک مفتوح ہوئے تھے وہ تمام کے تمام آج تک مسلمانوں کے قبضے میں
اور ہم مسلمانوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے
جسے مسلمان کسی حالت میں بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں آپ نے اپنے عہد
خلافت میں رفیع عامہ کے لئے جس قدر بھی اصلاحات نافذ کیں۔ کہ موجودہ زمانہ
کی مہذب دنیا جو اپنے آپ کو مہذب کہلاتے میں فخر محسوس کرتی ہے آپ کا عہد
بھی پیش نہیں کر سکتی۔

نافذ کردہ اصلاحات

- ۱۔ بیت المال کا شعبہ قائم کیا۔
- ۲۔ عدالتیں قائم کیں اور قاضی مقرر کیا۔
- ۳۔ تاریخ و سن ہجری قائم کئے۔
- ۴۔ امیر المومنین کا خطاب اختیار کیا۔
- ۵۔ فوجی دفتر قائم کئے۔
- ۶۔ فوجیوں اور رضا کاروں کی تنخواہیں مقرر کیں۔
- ۷۔ ڈاک و ریل و رسائل کا شعبہ قائم کیا۔
- ۸۔ شعبہ مال قائم کیا۔
- ۹۔ پیمائش جاری کی۔
- ۱۰۔ مردم شماری کرائی۔
- ۱۱۔ نہریں کھدوائیں۔
- ۱۲۔ کوفہ بصرہ جیزہ فسطاط اور موصل کے
شہر آباد کئے۔
- ۱۳۔ مقبوضہ ممالک کو صوبوں میں تقسیم کیا۔
- ۱۴۔ عشور مقرر کیا۔
- ۱۵۔ دریا کی پیداوار وغیرہ محصول لگایا اور محصول وصول کنندہ مقرر کئے۔
- ۱۶۔ تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی۔
- ۱۷۔ جیل خانہ بنوایا۔
- ۱۸۔ درے کا استعمال کیا۔

- ۱۹۔ راتوں کو گشت کر کے رعایا کی دریافت حال کا طریقہ ایجاد کیا۔
- ۲۰۔ پولیس کا شعبہ قائم کیا۔
- ۲۱۔ فوجی چھاؤنیاں قائم کیں۔
- ۲۲۔ گھوڑوں کی نسل میں اسیل و مخلوط النسل کی تیز قائم کی جو کہ پہلے عرب میں نہ تھی۔
- ۲۳۔ پریچ توپیں مقرر کئے۔
- ۲۴۔ مکہ معظمہ سے فیکہ مدینہ منورہ تک مسافروں کے آرام کے لئے مقام بنوائے۔
- ۲۵۔ بے سہارا بچوں کی پرورش و پرداخت کے لئے وظیفے مقرر کئے۔
- ۲۶۔ مختلف شہروں میں جہان خانے بنوائے۔
- ۲۷۔ اہل عرب کو غلام نہ بنائے جانے کے قاعدے مقرر کئے۔
- ۲۸۔ مفلوک الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے وظیفے مقرر کئے۔
- ۲۹۔ مکاتیب قائم کئے۔
- ۳۰۔ معلموں اور مدارسوں کے مشاہیر مقرر کئے۔
- ۳۱۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امارت کیساتھ قرآن مجید کی ترتیب پر آمادہ اور اپنے اہتمام سے اس کام کو پورا کیا۔
- ۳۲۔ صیغہ اذان قائم کرنے کی رائے دی اور فجر کی آذان میں الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ کا اضافہ کیا۔
- ۳۳۔ نماز تراویح یا جماعت جاری کی۔
- ۳۴۔ تین طلاقیں کو جو ایک ساتھ دی جائیں بائیں قرار دیا۔
- ۳۵۔ شراب کی حد انسی گورے مقرر کئے۔
- ۳۶۔ تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی۔
- ۳۷۔ وقت کا طریقہ ایجاد کیا۔
- ۳۸۔ نماز جنازہ میں چار تکبیروں پر تمام لوگوں کا اجماع کیا۔
- ۳۹۔ مساجد میں واعظ کا طریقہ ایجاد کیا۔
- ۴۰۔ مساجد میں رات کو روشنی کا انتظام کیا۔
- ۴۱۔ غزلیہ اشعار میں عورتوں کا نام لینے سے منع کیا۔
- سب سے بڑی بات جس نے آپ کی حکومت و خلافت کو مقبول عام بنایا تھا، وہ آپ کا بے لاگ عدل و انصاف تھا۔ آپ کا آئین حکومت شاہ و گدا، شریف و رذیل، بیگانہ و یگانہ، دوست و دشمن، سب کے لئے یکساں تھا۔
- آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا۔ پیروی کرانا۔ آپ کا نصب العین اور ایمان تھا آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اہل بیت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری و خبر گیری کو جزو ایمان جانتے تھے جب کہیں سے مال غنیمت آتا تھا۔ تو اس کی تقسیم کا سلسلہ سب سے پیشتر حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے شروع کرتے تھے۔ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں اور میں آپ کا بیٹا ہوں کیا یہ مناسب نہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم مجھ سے شروع ہو کر میرے تو آپ نے سخت غصے کی حالت میں فرمایا کہ کیا تیرا باپ ان دونوں کے باپ کے ہم مرتبہ ہے اور کیا تیرا نانا ان کے نانا کی مثل ہے۔ کیا تمہاری والدہ ان کی والدہ کے مثل ہے۔ تو وہ بہت شرمندہ اور نادوم ہو کر معافی کا خواستگار ہوا۔ آخر کار یہ عظیم الشان و عظیم الشان جبریل و فاتح و عادل و مصنف۔ ہمدرد و غریباں چارہ ساز و بیچارگان حین کے وجود سر پا جو د پر بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساری دنیا سچا فخر کر سکتی ہے۔ دس برس چھ ماہ کچھ روز مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر اور دین حق کو پوری پوری اشاعت اور دین اسلام کو انتہائی عروج پر پہنچا کر میطابق سن شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ترسیٹھ برس کی عمر میں تباریخ غزوہ محرم الحرام ۱۲ھ ہجری روز شنبہ کو اس دارالرحمن سے راہی خلد میں ہوئے۔ "إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" مدفون مدفون پاک آپ کا روضہ مقدمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریب مزار مبارک پیرانوار حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہے۔

ارشاداتِ عالیہ

جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

- ۱۔ ایک عالم کی موت جو پابند شریعت اور حرام حلالی کو جانتا ہو۔ ہزاروں عابدوں اور زاہدوں کی موت سے جو بے علم ہوں زیادہ افسوسناک ہے اور جو عالم منافق ہو اور اس کا علم محض اس کی زبان پر ہو اور ولی جاہل ہو تو خداوند عالم ایسے منافق عالم سے مسلمانوں کو ماموں و محفوظ رکھے۔
- ۲۔ امام کے علم سے زیادہ کوئی علم اللہ کو پیارا و نفع بخش نہیں ہے اور امام کی جہالت اور بے عملی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی بڑی شے نہیں۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے اقوال لکھ لیا کرو کیونکہ ان کی زبان سے کوئی بات خلاف حق نکل سکتی ہی نہیں۔

۴۔ عزت دنیا میں مال و زر کی ہے لیکن آخرت میں نیک اعمال کی۔

۵۔ آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ کاہل۔ لاشے۔ کاہل وہ شخص ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کر لے۔ اور اپنی رائے کا موازنہ کرے کاہل وہ شخص ہے جس میں خود رائی ہو۔ اپنی رائے پر چلے اور لوگوں سے مشورہ کر لے۔ لاشے وہ ہے جو بذات خود نہ عقل رکھتا ہو اور نہ کسی دوسرے صاحب الرائے سے مشورہ کرتا ہو۔

۶۔ چار چیزوں کا واپس آنا۔ ناممکن ہے:-

(۱) کہی ہوئی بات کا۔ (۲) واقع ہو چکے امر کا۔

(۳) چھٹے ہوئے تیر کا۔ (۴) گزری ہوئی عمر کا۔

۷۔ ہمیں نے عبادت کی لذت چار چیزوں میں پائی۔

اول:- فرائض کے ادا کرنے میں۔ دوم:- حرام چیزوں سے بچنے میں۔

سوم:- نیکیوں کا حکم کرنے میں۔ چارم:- بدیوں سے منع کرنے میں۔

۸۔ دس چیزیں بغیر دس چیزوں کے درست نہیں ہوتیں:-

(۱) عقل بغیر تقویٰ کے۔ (۲) علم بغیر عمل کے۔

(۳) بزرگی بغیر احسان کے۔ (۴) بادشاہی بغیر رحمت کے۔

(۵) حب بغیر آداب کے۔ (۶) خوشی بغیر امن کے۔

(۷) تونگری بغیر بخشش کے۔ (۸) محتاجی بغیر قناعت کے۔

(۹) مخدومیت بغیر خدمت کے۔ (۱۰) جہاد بغیر توفیق کے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

خلیفہ سوم

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت عثمان
کنیت مبارک ابو عمر لقب پاک ذو النورین تھا۔ آپ بڑے خلیق حلیم کریم رُمنکس المزاج
تھے۔ شرم و حیا تو خلاقِ عالم نے گویا خاص کر آپ ہی کے لئے مخصوص کر دی تھی۔
آپ کے بارے میں فرمایا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری تمام
اُمت میں سب سے زیادہ حیا و شرم اور سخاوت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی کوئی مثل نہیں کسی نے آپ کے جسم مبارک کو برہنہ نہیں دیکھا۔ سخاوت کا یہ عالم تھا
کہ آپ نے کبھی بھی کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر جمعہ کو ایک
بردا آزاد کرتے تھے۔ مدینے شریف کی گلیاں آپ کے آزاد کردہ غلاموں سے بھری
ہوتی تھیں۔ آپ کے فضائل و مناقب میں متعدد آیہ قرآنی نازل ہوئی ہیں اور احادیث
نبوی میں کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں۔ لیکن بوجہ طوالت کتاب ہذا کے فقط چند
احادیث پر اکتفا کرتا ہوں۔

۱۔ ترمذی شریف میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے آپ کو یعنی حضور کو
نماز جنازہ پڑھانے کے لئے عرض کیا۔ مگر حضور نے انکار فرمایا۔ اور لوگوں
کے اصرار کے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جس کا جنازہ لایا گیا
ہے حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا سو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بغض
رکھتا ہے۔

۲۔ صحیح مسلم میں اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے

کہ ایک روز حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ لیا
کھولے لیٹے ہوئے تھے اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجازت
لے کر اندر آئے۔ آپ اُسی حالت میں لیٹے رہے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ

ت لے کر اندر آئے آپ بدستور ویسے ہی بیٹھے رہے اور ان سے بھی گفتگو نہ فرمائی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے جلدی سے اٹھ کر کپڑا درست فرمایا تب وہ بااجازت اندر آئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آنے پر اپنی پندلیوں کی برہنگی کا خیال نہ کیا لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آنے پر یہ احتیاط کیوں کیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی ﷺ کہ جس شخص سے فرشتے تک حیا کرتے ہوں تو کیا میں اس سے شرم نہ کروں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے آپ نے ان کو اپنے قریب بیٹھا کہ فرمایا کہ عثمان تم شہید ہو گئے ایسی حالت میں کہ اس وقت تم سورۃ بقرہ پڑھتے ہو گے اور قطرہ تمہارے خون کا آیہ فسیکفیکھم اللہ پر گرے گا اور تمہارے تحمل و برہماری پر مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ رشک کریں گے اور ستر ہزار آدمی جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی جو تمہاری شفاعت پر جنت میں داخل ہوں گے۔ ابن عساکر عبد الرحمن بن مہدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں دو خصلتیں ایسی تھیں جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں بھی نہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ باوجود حکومت اور کثیر فوج کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی اپنے نفس پر اتنا جبر کیا کہ شہید ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں کا خون بہانا پسند نہ کیا۔ دوسری یہ کہ سب لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کیا۔ اور اس وقت حافظانِ قرآن کی قرات میں جو اختلاف پیدا ہو گئے تھے ان کو دور کیا۔ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے جمع شدہ صحیح کلام اللہ کی نقول کروا کر مختلف بلادِ اسلامیہ میں بھیج کر لوگوں کو ایک نعت و ایک قرآن پر جمع کیا۔

امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شرم و حیا اور تسلیم و رضا میں صوفیا

کے امام ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تسلیم و رضا کے کس مقام پر فائز تھے۔ اندازہ حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت قتادہؓ کی اس چشم دید شہادت سے لے سکتا ہے کہ جب آپؐ کے خلافت ہنگامہ پر پا کمر نہ والے آپؐ کے دروازے ہو گئے تو ہم دونوں وہاں پہنچے۔ آپؐ کے غلاموں نے مقابلہ کے لئے ہتھیار تو آپؐ نے منع فرما دیا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگی تم میں سے جو اس خول ریتی سے باز رہے گا اس کو میں فی سبیل اللہ آزاد کر دوں۔ ان حضرات کا بیان ہے کہ جب ہنگامہ نے بہت خطرناک صورت اختیار کر لی تو میں سے اپنی جان بچانے کے لئے چلے آئے۔ راستہ میں ہمیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے تھے۔ ہم دونوں حضرت امام حسن کے ساتھ محض یہ دیکھنے کے لئے ہو گئے کہ دیکھیں اب کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے سلام کے عرض کیا کہ صورت حالات بہت خطرناک ہو چکی ہے اور میں آپؐ کے بغیر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ آپؐ امام برحق ہیں تمام مسلمانوں کے امیر ہیں آپؐ مجھے تاکہ میں اس بلا کو آپؐ کے پاس سے دفع کر دوں۔ آپؐ نے جواب میں فرمایا کہ بھتیجے واپس چلے جاؤ اور اپنے گھر میں بیٹھو یہاں تک کہ اللہ کا حکم پورا ہو۔ ہمیں خون بہانے کی ضرورت نہیں۔ آخر کار جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بعد از شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بتاریخ یکم محرم الحرام سال ۳۵ ہجری اتفاق رائے صحابہ کرام جلوسہ افروز مسند خلافت ہوئے تھے اور گیارہ سال گزرے اور اٹھارہ روز خلافت فرما کر مصریوں کے بلوہ عام میں بتاریخ ۱۸ ذی الحج ۳۵ ہجری بروز جمعہ عام شہادت نوش فرما کر عازم جلدیری ہوئے آپؐ کا دفن جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔

ارشاداتِ عالیہ

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے مخلوق کو ساتھ حق کے پیہ پیہ مخلوق کو حق ہی کہنا چاہیے۔ رَبَّنَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ خَلْقَنَا

اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں سب حق ہی حق ہے۔
 نیکوں سے عطا فضیلت ہے اور اُن کی پیروی کرنا فرض ہے۔ تلاوت قرآن مجید فضیلت
 اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ عبادت کرنا فضیلت ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرتا
 ہے، زیارت قبور فضیلت ہے اور اس سے عبرت حاصل کرنا اور سامانِ آخرت تیار
 فرض ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ

آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور کنیت آپ کی ابو الحسن،
 اب اور لقب گرامی مرتضیٰ مشکل کشا، بدر الدجی، اسد اللہ، ولی اللہ، حیدر کرار،
 اب ذوالفقار، امام المتقین، سید المومنین صاحب اللوا ہیں۔ آپ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ خاص الخاص مرید و خلیفہ حضرت خاتم
 الانبیا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہیں اور تمام سلاسل فقر عالیہ کے امام و پیشوا ہیں
 شے ایک سلسلہ نقشبندیہ کے جو کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
 با ملنا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کی شان والا قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
 کلام مجید فرقان حمید میں بے شمار آیہ نازل فرمائی ہیں۔ جو کہ بوجہ طوالت کتاب ہذا میں
 سے قاصر ہوں۔ البتہ چند احادیث مبارک جو کہ آپ کی شان والا قدر میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ درج ذیل ہیں۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد
 فرمایا کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے
 اسی طرح تم بھی میرے وصی ہو فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آوگا۔
 حدیث ترمذی شریف میں حضرت حسینؑ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے کہ علیؑ مجھ سے ہیں اور میں علیؑ سے ہوں اور علیؑ تمام مومنوں کے
 سردار و مددگار ہیں۔

حضرت امام احمد مطلب بن عبد اللہ بن خطاب سے روایت ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں اپنے

چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کے ساتھ محبت کرنے کی وصیت کرنے
جس نے علی کو دوست رکھا اُس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے حفصہ
سے دشمنی کی اُس نے مجھ سے دشمنی کی۔

چہارم :- حدیث ترمذی شریف - حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندہ کا بھٹنا ہوا گوشہ
آپ نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب تیری مخلوق میں سے تجھے جو سب
زیادہ پیارا اور محبوب ہے اسے میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ میرے
میں شامل ہو۔ پس اُسی وقت حضرت علی کریم اللہ وجہہ تشریف لایا
شریک طعام ہوئے۔

ناظرین حضرات اب خود ہی اندازہ فرمائیں کہ رب العزت جل شانہ
حضرت مولا علی کریم اللہ وجہہ کی کیا شان و مرتبہ ہے۔

حضرت ابو لعلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو تین ایسی خصلت عطا کی گئیں ہیں کہ ان میں سے
خصلت کا بھی مجھ میں ہونا سترائے رخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ محبوب
وہ تین خصلتیں یہ ہیں :-

۱۔ حضرت رسالت اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ گوشہ حصہ
فاطمۃ الزہرہ رضی اللہ عنہا سے ان کا عقد فرمایا۔

۲۔ خانہ خدا یعنی مسجد نبویؐ میں رہائش پذیر ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی
وہ اُس حالت میں بھی مسجد نبویؐ میں داخل ہو سکتے تھے جس حالت میں
کو بھی مسجد میں داخل ہونیکا حکم نہیں۔

۳۔ فتح خیبر کے روز آپ کو علم خاص فتوحات خیر عطا فرمایا۔

حدیث ترمذی شریف میں حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ
سے کہ غزوہ طائف کے دن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
علی کریم اللہ وجہہ کو سب سے علیحدہ بلا کر بڑی دیر تک سرگوشی کی۔ باقی
رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

بات تھی جو آپ حضورؐ نے اتنی دیر سرگوشی فرمائی تو آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ علی کرم اللہ وجہہ سے میں نے نہیں سرگوشی کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود سرگوشی فرمائی ہے۔

حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ وائمہ المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت سب سے زیادہ قریب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ تھے اور ان سے بہت دیر تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی جو مثل سرگوشی کے تھی۔ علاوہ ازیں معراج شریف کے بعد اکثر صحبت ہائے تخلیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے مابین رہا کرتی تھیں۔ اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی تھی کہ کیا راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ صحبت ہائے تخلیہ و سرگوشیاں شریعت کے متعلق تو ہوتی نہیں تھیں کیونکہ شریعت ظاہر ہے اور اس کے احکام علی الاعلان آئے ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صحبت ہائے تخلیہ و سرگوشیاں خاص کر تعلیم علوم باطنی یعنی اسرار حقیقت معرفت جن کا اخفا لازم اور واجب تھا۔ اور ان کا ظاہر ہونا بسبب نا فہمی ارباب ظاہر کے موجب فساد تھا۔ کیونکہ وہ علوم سینہ اور اسرار باطنی تھے جن کی خبر حضرت جبریل آمین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعے سے بھی حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے پاس بلوایا اور ایسے مقام پر جو کہ مقام دکنی فتنہ دنی سے بھی بالاتر مقام ہے۔ جہاں کہ انسان تو کجا ملائکہ مقربین کے فہم کی رسائی بھی امر محال ہے اور جہاں پر سوائے ذات مطلق کے اور کچھ نہ تھا۔ یہاں تک کہ وہ مقام تحت و فوق و یمن و شمال سے بھی پاک و منزه تھا۔ اس مقام پر آپؐ کے سینہ فیض گنجینہ کو علم لدنی سے معمور کیا۔ اور خلعت ولایت مطلق خلافت خاص اور خرقہ درویشی سے مشرف فرمایا۔ یہ علوم و اسرار باطنی کیا تھے۔ ان کو خود اپنے کلام مجید میں حق تعالیٰ نے صاف طور پر ظاہر فرمایا صرف فَاَوْحِیْ اِلَّا عِبْدَہٗ ہَا اَوْحِیْ پر اکتفا کیا۔

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء و خاتم المرسلین ہیں۔ آپؐ پر ہمیشہ کے لئے نبوت کا دور ختم ہوا۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو علم اسرار سینہ و اسرار باطنی کا وارث فرمایا اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام

کے ذریعے سے خلعت ولایت کبریٰ سے سرفراز فرمایا۔ اور اس ذریعے سے اس شمع نبوت نے خلقت خدا کی ہدایت و بھلائی و رہنمائی کے لئے اس شمع ولایت کو روشن کیا اور اسی شمع ولایت سے چراغ ولایت روشن ہے۔ اور یہ سلسلہ یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا۔

در نبی آمد بیان راہ کرد
در ولی از سر حق آگاہ کرد
ز سر معرفت از کتاب تنواریت
لیس تلك الرموز فی الاوراق

سلام بحضور امام الاولیاء حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ

السلام اے حضرت مولا علیؑ

السلام اے پیشوائے ہر ولی

السلام اے وارث ختم الرسلؐ

السلام اے وارث علم خدا

السلام اے رہبر راہ بدینے

دور کہ دو رات دن کی بیکی

خستہ حالوں پر کرم فرمائیے

یا علیؑ مشکل کشا مشکل کشا

السلام اے واقف اسرار کُل

السلام فخر جملہ اولیاء

السلام اے جان بنار مصطفیٰؐ

صدقہ حسنینؑ یا مولا علیؑ

آئیے حلال مشکلات آئیے،

حافظ خستہ کے لب پر ہے دعا

السلام اے حضرت مولا علیؑ

السلام اے پیشوائے ہر ولی

سیدھا راستہ

ہمارے آقا و مولا جناب سید الابرار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے کیونکہ حق سبحان تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم کے پیراہن سے آراستہ و پیراستہ فرمایا۔

گفتہ حق اور را علی خلق عظیم

ہست راہ او صراط المستقیم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اخلاق و اوصاف اور اعمال ظاہری و باطنی اعتدال کے باعث صراط المستقیم پر قائم تھے۔ جو خط استوا کی مانند ہے۔ اور ہمیشہ بعد الجمع کے مقام کے مقیم تھے جو واحدیت و فردانیت کا مرتبہ ہے۔ جہاں ات کثرت اور وحدت برابر ہیں۔ کیونکہ نہ وہاں کثرت وحدت پر غالب ہے جو حجاب کثرت ہو سکے۔ اور نہ وحدت کثرت پر غالب ہے جس سے نیک و بد کا عدم امتیاز نہ آئے۔ بلکہ کثرت اور وحدت دونوں حضور کے مشاہدہ میں رہتے ہیں اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط حق پر کھڑے ہیں۔ اس لئے "فَاَسْتَعْتَمِدُ" کے حکم سے آپ کی اقامت آرامت ہے اور اسی استقامت کی وجہ سے سایہ جو جھکاؤ یا کجی سے ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے نیچے چھپ گیا ہے۔ کیونکہ یہ شخصی کثافت سے پیدا ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم ہمت کے مقام پر ہے جہاں آپ کا تعین شخصی نور تجلی حق کے پرتو میں فنا ہو گیا ہے اور آپ نے تاسر نوراً علی نور ہو گئے ہیں۔

چوں فنا از فقر پیرا بہ شود   او محمد وارے سایہ شود
حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قبلہ "اسم الظاہر" کے سبب تشبیہ تھا۔ اس لئے وہ اپنی اُمت کو برے افعال و جسمانی لذات سے بچنے کی دعوت دیتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توجہ "اسم الباطن" کے غلبہ سے تنزیہ کی طرف تھی۔ اسی سبب سے آپ اپنی اُمت کو تقدیس، دل کی تطہیر، کمالات معنوی کی سیر اور قطع تعلق خلق کی دعوت دیتے تھے۔ اور ہمارے نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کا رخ "اسم جامع اللہ" کے مظہر ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ کی حقیقت جامعیت کی طرف ہے جس میں تمام روحانیت اور جسمانیت شامل ہیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ذرات موجودات میں تجلیات الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں اس لئے سالک کو لازم ہے کہ وہ ہمیشہ تجلیات جمالی و جلالی میں مستغرق رہے اور تنزیہ میں تشبیہ اور تشبیہ میں تنزیہ کا مشاہدہ کرے۔

نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور حضور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوئی اور ہر ایک نبی خداوند کہیم کی بے شمار

صفات میں سے صرف ایک ایک صفت کے مظہر تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات و صفات کے مظہر ہیں۔

تمام مراتب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کے نیچے ہیں اور کا وجود انہی کے سائے کی بدولت ہے اور آپ ہی کے جمال و کمال سے زمانے صفائی ہے اور آپ ہی کے خزانِ نعمت سے دو جہاں سامان والا ہو گیا۔ سب کا اُمید آپ کے دامن سے وابستہ ہے خلق کی اصل ذات رسالت آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ساری کائنات انہی کے طفیل میں ہے۔ علم و ہدایت کا بھی آپ ہی کی ذات گرامی ہے اور جو شخص اپنی پاکیزہ طبیعتی کے لحاظ سے جتنا قرب اور مناسبت رکھتا ہے۔ اسی قدر وہ علم و ہدایت سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ دوسروں کے لئے باعث ہدایت بنتا ہے۔ گویا کہ ہدایت کا اصل راز حسنِ انوار آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ اور تصوف نام ہے قولاً، فعلاً و حالاً سے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اسی پر مداومت رکھنے پر ہے۔ اہل تصوف کے نفوس مقدس ہو جاتے ہیں تو سب درمیانی حجابات اٹھ جاتے۔ اس مقام پر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صحبت لازم ہو جاتی ہے۔ اس لئے وعدہ موجود ہے کہ اے محبوب کہہ دے "قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ" کہ اگر خدا کی دوستی چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو تو خدا تم سے محبت کرنے لگے۔ پس طالب کو لازم ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے کہ مرید محبوبیت کے خلوت خانے میں پہنچ جائے۔ محبت سے بندہ محبوب حق ہو جاتا ہے پہلے طالب تھا اب مطلوب حق ہو گیا۔ محبت سے آگ نور ہو جاتی ہے، اور محبت سے دیو حور بن جاتا ہے۔ محبت سے کانٹے پھول بن جاتے ہیں اور محبت سے سر کر بن جاتا ہے۔ عشق کا آفتاب جیب چمکتا ہے تو غلام مالک اور مالک غلام ہو جاتا ہے۔ اہل محبت کے لئے اسم رسم نہیں۔ اس راہ میں خواجگی و غلامی اور حسبِ نصب کچھ نہیں۔ جو میدانِ محبت میں کامیاب ہوا پس اس کا کام بن گیا۔

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی

کاندیں راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست

تمام انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کی راہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پر ختم ہوتی یہاں تک کے جناب سابقہ دینوں کے ناسخ ہیں (اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پر ختم ہوتی یہاں تک کے جناب سابقہ دینوں کے ناسخ ہیں) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جس طرح ازلی تھی اسی طرح ابدی ہے جیسا کہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے فرمایا حضورؐ نے ”کُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَمُ بَيْنَ الطَّيْنِ وَالْمَا“ ترجمہ :- یعنی میں اس وقت بھی بنی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام درمیان مٹی اور پانی کے تھے۔

کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور خداوند تعالیٰ کے ”جامع اہم اللہ“ کا مظہر ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوا۔
هَذَا سَبِيلِي اَدْعُو اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ رِ ۱۳ - رِ ۶ ترجمہ :- یعنی اے محبوب کہہ دو کہ تو حید ذاتی کا طریق چنے صراط المستقیم کہتے ہیں یہی میرا حقیقی وسیعہ راستہ ہے۔

اور اب جبکہ نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی اور اسناد ازل نے جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کے مظہر میں نبوت کے لباس میں دورہ کیا تھا اسی طرح اب شرائع احکام کی تبلیغ کے لئے مظہر اولیاء اکرام کے لباس میں دوسرا دورہ شروع ہے۔

کہہ نبی بود کہہ آمد ولی   کہہ محمد گشت و گاہے شد علیؑ
در نبی آمد بیانِ راہ کرد   در ولی از سر حق آگاہ کرد

انعام یافتہ ہستیاں

سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

سیدنا حضرت علی کرم اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپؑ سے عرض کیا۔ اے امیر المومنین آپ مجھے کوئی نصیحت فرمادیں۔ جواب میں حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا۔ خیال رکھ اپنے اہل و عیال سے زیادہ انہماک تیرا مشغلہ نہ بن جائے اور یاد رکھ اگر تیرے اہل و عیال خدا کے دوست ہیں۔ تو خدا اپنے دوستوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا اور اگر وہ خدا کے دشمن ہیں تو خدا کے دشمنوں سے تجھے کیا سروکار۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ حضورؐ کی نظر میں کون شخص زیادہ محبوب اور پیارا تھا تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ”فاطمہؑ“ مزید دریافت کیا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا۔ حضورؐ نے فرمایا کہ ”فاطمہؑ“ کے شوہر حضرت عائشہؓ نے مزید فرمایا کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ وہ بڑے روزہ دار اور عبادت گزار تھے حضرت علیؑ کی زبان نہ کبھی کلمہ کفر و شرک سے آلودہ ہوئی اور نہ ان کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکی اس لئے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اسلام ان کی سرشت میں داخل تھا۔

حضرت علیؑ کی ذات گرامی زہد فی الدنیا کا نمونہ تھی، دنیاوی شان و شکوہ کا ان کے کا نشانہ فقر میں گزرتک نہ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے دنیا! جا میرے علاوہ کسی اور پر دام فریب ڈال۔

اسلامی علوم و مصارف کے اصل سرچشمہ قرآن پاک سے حضرت علیؑ پوری طرح سیراب تھے اور ان اصحابہ کبارؓ میں تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہ صرف پورا قرآن حفظ کر لیا تھا بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپؑ نے خود اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں، کیوں اور کس

طرح کس کے حق میں نازل ہوئی۔

آپ کے شاگردوں نے آپ سے دریافت کیا۔ کہ کیا قرآن کے علاوہ کوئی اور علم خاص بھی آپ کے پاس ہے تو آپ نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات پاک کی جو دانہ پھاڑ کر درخت اُگاتا ہے قرآن کے سوا میرے پاس کچھ اور نہیں۔ ہاں البتہ قرآن سمجھنے کا فہم اللہ تعالیٰ نے مجھے وافر عطا فرمایا ہے اور یہ بیش بہا دولت خدا جیسے چاہے اُسے دے۔ جس کو قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے اس پر ظاہر و باطن کا ہر علم منکشف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ چند حدیثیں میرے پاس ہیں۔

حضرت علیؓ بچپن سے لے کر وفات نبویؐ تک کامل تیس سال تک حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و رفاقت میں رہے اس لئے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بعد اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبویؐ کے سب سے بڑے عالم دین آپ ہی تھے۔ قاضی ابو یوسف کتاب الخراج میں رقم طراز ہیں کہ ایک دفعہ خیران کے یہودیوں نے (جن کو فاروق اعظمؓ نے حجاز سے جلا وطن کر دیا تھا) نہایت لمبا جت کے ساتھ درخواست کی کہ ان کو پھر اپنے وطن آنے کی اجازت دی جائے حضرت علیؓ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ ”حمرہ“ سے زیادہ اور کون صحیح المرأۃ ہو سکتا ہے۔ حضرت عمرؓ سے بغض رکھنے والوں کو حضرت علیؓ کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے۔ نیز حضرت علیؓ کا ارشاد ہے ”کہ بعض لوگ میری محبت میں اتنا غلو کریں گے کہ آگ میں جھونک ویسے جاتیں گے اور کچھ لوگ مجھ سے اتنی نفرت کریں گے کہ انہیں دوزخ کا ڈاٹ بننا پڑے گا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ دو آدمی میری وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ ایک وہ جو مجھ سے محبت میں غلو کرے گا اور دوسرا وہ جس کا بغض اسے میرے خلاف بہتان تراشی تک پہنچا دے گا۔

اب قارئین حضرات ذرا فراموش کہ جس دین کی دعوت کی خاطر تمام عمر حضرت علیؓ کی فکری و نظری اور عملی قوتیں وقف رہیں۔ جس قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت ان کا مقصد حیات رہا۔ اور جس اسلامی وحدت و اجتماعیت کی از سر نو تشکیل کے لئے وہ کوشاں رہے۔ اسی دین و دعوت کی خاطر آج بھی ہم سیرت مرقیہؓ کو اپنا مطلع نظر بنالیں اور خالصتہً لوجہ اللہ طبعیتوں اور مزاجوں کے ان تمام اختلافات کو دور

کر دیں جو اپنے حدود سے گزر کر ہمارے فکر و نظر کے قصر رفیع تک پہنچے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم پھر قرونِ اولیٰ کی طرح دوبارہ بحر و بر پر حکمران ہو جائیں۔ اور تمام دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن جاتے "آمین"

سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ

سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد بزرگوار کی طرح حقائق اور علمِ طریقت میں نہایت بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ اس کا کچھ افادہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ جب قدریوں نے غلبہ حاصل کیا اور معتزلہ کا مذہب بہت پھیل گیا تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمال علم و فضل کے باوجود حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف درج ذیل خط لکھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خدا کا سلام ہو تم پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں گزارش ہے کہ آپ آلِ نبیؐ اولادِ علیؑ ان کشتیوں کی مانند ہو جو نہایت گہرے سمندر میں چل رہی ہوں اور آپ لوگ رشد و ہدایت کے وہ درخشاں ستارے، نشانِ راہ و امام اور قائد ہیں جن کی جو شخص فرماں برداری اور پیروی کرے گا وہ اسی طرح نجات پائے گا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے مومنین نے نجات پائی تھی پس اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے۔ آپ ہماری اس پریشانی میں جو "بحر و قد" کے مسئلہ کو سمجھنے کے بارے میں ہمیں لاحق ہو رہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ اس بارے میں وضاحت فرمائیں تاکہ ہم جانیں کہ اس مسئلہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ آپ لوگوں نے اللہ کے علم سے علم پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر نگہبان اور گواہ ہے اور آپ لوگ باقی سب مخلوق پر نگہبان اور گواہ ہیں۔

حضرت خواجہ حسن بصریؒ کے اس خط کا جواب امام حسن رضی اللہ عنہ نے

حسب ذیل جواب دیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بر واضح ہو کہ آپ کا خط موصول ہوا جس میں آپ نے اپنی اور امت کے دوسروں کی پریشانی کا حال بیان کیا ہے اس مسئلہ میں میری رائے یہ ہے کہ جو شخص ابھی یہی تقدیر کہ خدا کی طرف سے مقدر ہونے کو نہیں مانتا وہ کافر ہے اور جو اپنے گناہ کا ذمہ وار خدا کو ٹھہراتا ہے وہ صریحاً بدکار آدمی ہے حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اطاعت پر مجبور کرتا ہے اور نہ گناہ پر اور نہ اس نے اپنے بندوں کی سلطنت میں شتر بے ہمار بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ بندوں کی تمام معمولات کا اصل اور جن چیزوں پر وہ قدرت رکھتے ہیں ان پر اصل قدرت رکھنے والی بھی ذات نیت ہے اگر بندوں کو اطاعت پر مجبور کر دیا جاتا تو ان کے لئے کوئی اختیار باقی رہ جاتا اور ان کے لئے اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اور اگر وہ گناہ کرنے لے اور اس کی مشیت ان پر کرم کرنا چاہتی یعنی انہیں ایسا کرنے سے روک دیا جاتا تو صورت میں ان کا فعل اور عدم فعل برابر ہو جاتے پس اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نصیحت اور گناہ پر مجبور کیا ہے اور نہ اطاعت کے لئے۔ اس نے ان کو علم و عقل معرفت و قوت دے کر ان کے لئے راستہ کھلا چھوڑ دیا ہے۔ پس تم وہ بات اختیار دو جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور اس کو چھوڑ دو جس سے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے بحث و حجت میں بازی نہیں لے سکتے۔ بحث و حجت میں وہی غالب رہے گا۔

ایک دوسری حکایت جس سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے تحمل اور بردباری کا اندازہ کیا جاسکتا ہے ایک دن کوفہ میں آپ اپنے مکان سے باہر تشریف رکھتے تھے کہ جنگل سے ایک اعرابی آیا اور اس نے آتے ہی دشنام طرازی شروع کی اور سخت بیہودہ قسم کی گالی گلوچ پر اتر آیا۔ آپ نے پوچھا کہ اے اعرابی کیا تجھے بھوک لگی ہے؟ یا پیاس لگی ہے یا تجھے اور کوئی تکلیف ہے؟ اس پوچھنے کے باوجود بھی اعرابی آپ کو مسلسل گالی گلوچ دیتا رہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے غلام کو حکم دیا کہ گھر میں جو روپوں کی تھیلی رکھی ہے۔ وہ لا کر اسے دیدو اور یہ دینے کے ساتھ فرمایا۔ برادر مجھے معاف کر دو گھر میں اس کے سوا کوئی روپیہ نہیں ورنہ وہ بھی تجھے

دے دیتا اعرابی نے یہ سنا تو بول اٹھا خدا کی قسم آپ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔

سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ

سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ اہل بیت کے قبلہ اور سرور ہیں۔ اہل طریقت کے حال کی درستی پر متفق ہیں اس لئے کہ جب تک حق ظاہر اس کے پیرو و مطیع رہے اور جب حق گم ہوا تو آپ نے تلوار نکالی اور جب اقامت حق کے لئے اپنی جان و مال کے علاوہ اپنے سب اعضا کو قربان نہ کر نہیں لیا۔ آپ سے حضور سرور کائنات کو اس قدر محبت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی پشت پر بٹھایا ہوا ہے اور ایک دھاگہ منہ میں لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پکڑایا ہوا ہے حضرت حسینؑ آپ کو چلاتے ہیں اور آپ اونٹ کی طرح گھٹنوں کے درمیان ہیں۔ میں (حضرت عمرؓ) نے دیکھ کر کہا کیا ہی خوب تر ہے اونٹ تیرا ہے حسینؑ جواباً ارشاد فرمایا۔ سوار بھی خوب تر ہے اے عمرؓ۔

طریق حق کے سلسلہ میں آپ کا ارشاد ہے۔ تیرے بھائیوں سے بڑھ کر برا دین تجھ پر شفقت کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ بھائی وہ ہوتے ہیں جو انسان کی ہمہ گیر خواہی کریں۔ ہمیشہ اسے صحیح راستہ دکھائیں اور کبھی اسے غلط اور نقصان کی بات نہ دکھائیں اس سلسلے میں کوئی بھائی دین کی برابر ہی نہیں کر سکتا اور عقل مند انسان ہوتا ہے جو اپنے شفقت کرنے والے ”دین“ کو اپنا شفیق جانے اس کے حکم کی پیروی کرے اور اس کی فرماں برداری سے باہر قدم نہ رکھے۔

ایک روز ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا۔ اے ابن رسول اللہ میں ایک عاجز و کمزور آدمی ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آج رات کی خوراک کے لئے چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو خود بھی اس حالت میں مبتلا تھے آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ میرا رزق چلا آ رہا ہے۔ آجائے تو آپ کو دے دیتا

کچھ دیر کے بعد ایک ایک ہزار سرخ دینار کی پانچ تھیلیاں امیر معاویہؓ کے طرف
 ایک شخص لایا۔ اور اس نے امیر معاویہؓ کا سلام دیتے ہوئے عرض کیا کہ وہ عذر
 ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر دست اسی سے کام چلاؤ پھر اور بھیج دیں گے۔
 حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ پانچوں تھیلیاں اس حاجتمند کو دیتے ہوئے
 کہ اے بھائی ہم معذور ہیں، اہل اللہ ہیں ہم نے دنیا کی ساری خوشیاں ترک کر دی
 اور اپنی خواہشات و ضروریات کم کر لی ہیں مجھے افسوس کہ میں نے آپ کو اتنی
 انتظار کی زحمت دی اور اس سے زیادہ کچھ نہ دے سکا۔

سیدنا حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین علیہ السلام

آپ مظلومین کے سردار اور اپنے زمانہ کے سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار
 تھے کشف حقائق اور باریکیوں کے بیان کرنے میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے آپ سے
 ہی لے پوچھا کہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت کون ہے؟ آپ
 نے فرمایا وہ جو خوشی اور خوشحالی میں بدمست ہو کر باطل کی راہ اختیار نہ کر لے اور غصے
 کی حالت میں ہو تو حق و انصاف کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔

جب کہ بلا میں جناب امام حسین علیہ السلام کو اپنے فرزندوں اور احباب سمیت
 شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نہیں بچا تھا۔ جو عورتوں
 کی حفاظت کرنے والا ہو یہ بھی بیمار تھے جب ان کے ننگے اونٹوں پر چڑھا کر ینہ کے
 سامنے لایا گیا۔ تو وہاں کس نے پوچھا۔ اے علیؓ اے رحمت والے گھر کے رہنے والو!
 کہو کس حال میں ہو۔ تو آپ نے جواب دیا ہماری حالت اپنی قوم کے ہاتھوں ویسی ہی ہے
 جو حضرت موسیٰ کی قوم کی قوم فرعون کے ہاتھوں ہوئی تھی کہ وہ ان کے فرزندوں کو ذبح کر ڈالتے
 تھے اور ان کی عورتوں کو بردہ بنا لیتے تھے۔ اس مصیبت و آزمائش میں ہمیں صبح و شام کا ہوش
 نہیں۔ بہر حال ہم اس کی نعمتوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ان آزمائشوں
 اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔

ہشام بن عبد المالك بن مروان اپنی خلافت کے زمانے میں ایک سال حج کے لئے
 آیا۔ اور خانہ کعبہ کے طواف کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کے لئے اس کی طرف بڑھا لیکن

ہجوم کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ سکا۔ جب وہ منبر پر کھڑا ہوا تو حضرت امام
 رضی اللہ عنہ تشریف لائے آپ نے حد حسین و جمیل تھے۔ اُجلے کیڑوں میں عیسویں
 عطر کی خوشبو سے معطر تھے آپ کا چہرہ مبارک مثل آفتاب چمک رہا تھا۔ طواف کے
 جب حجر اسود کی طرف بڑھے تو تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے اور حجر اسود کے بوسہ سے
 ہو کر خود پیچھے نہیں ہٹ گئے باقی لوگ باپاس ادب پیچھے ہٹتے رہے۔ ہشام کے
 لوگ شام سے آئے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ ان میں سے ایک نے ہشام سے
 پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ لوگوں نے آپ کی تو کوئی پروانہ کی حالانکہ آپ امیر المؤمنین
 ہیں اور اس نوجوان کی والہانہ تعظیم کر رہے ہیں ہشام نے اپنی سسکی پر پردہ ڈالنے کے
 جواب دیا کہ میں تو اسے جانتا پہچانتا نہیں کہ یہ کون ہے؟ فرزوق جو ان کا درباری
 اور قصیدہ گو تھا۔ اس کی غیرت ایمانی جو سو رہی تھی۔ ہشام کے منہ سے جناب امام
 رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ اہانت آمیز کلمات سن کر فوراً جوش میں آگئی اور اس نے
 کہ اگر آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہیں تو غور سے سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہیں
 کے بعد فی البدیہہ اشعار جن کا ترجمہ حسب ذیل ہے جناب امام زین العابدین علیہ السلام
 کے تعارف میں کہے۔

۱۔ یہ وہ ہے جس کے قدموں کے نشان تک واوٹی بطنیا، حرم اور حرم کے
 علاقے سب پہنچاتے ہیں۔

۲۔ یہ خدا کے بندوں میں سے بہترین بندہ کا فرزند ہے یہ سب سے زیادہ پرہیزگار

سب سے زیادہ پاکیزہ صفت اور سب سے زیادہ بے دارغ نشان والا ہے۔

۳۔ اگر تو اسے نہیں جانتا تو سن یہ فاطمۃ الزہراء کا نورِ نظر ہے جس کے
 پر تمام انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا۔

۴۔ یہ وہ ہے جس کی پیشانی کے نور سے ظلمت بھاگتی ہے جیسے سورج طلوع ہونے
 سے تمام اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔

۵۔ یہ وہ ہے جو حیا کی وجہ سے آنکھیں ہمیشہ نیچی رکھتا ہے، اور لوگ اس کی
 کی وجہ سے اس کے روبرو آنکھ اُونچی نہیں کر سکتے۔

۶۔ یہ وہ ہے جسے لوگ حجب دیکھتے ہیں تو ہر ایک بول اُٹھتا ہے کہ بخشش

خصائل حمیدہ اس پر ختم ہیں۔

یہ عروت و شوکت کی ان چوٹیوں پر چڑھا ہوا ہے جس پر عرب و عجم کے مسلمانوں میں سے کوئی دوسرا نہیں چڑھ سکا۔

یہ وہ ہے جس کے جدا مجہد تمام نبیوں کے سردار کہ جس کی امت تمام امتوں سے افضل ہے اور تو بھی انہی کی امت ہے۔

یہ وہ ہے کہ عجب نہیں جب وہ حجرِ اسود کو بوسہ دینے کے لئے بڑھے تو حجرِ اسود بھی اس کی خوشبو کو پہچان کر اس کا ہاتھ تھام لے۔

یہ بہت نرم خوب ہے اور اس کی خوبیاں کسی سے پوشیدہ نہیں وہ حسن و خلق اور بندگی کہ دار کی دونوں خوبیوں سے مزین ہے۔

اس کی تمام عادات اور اس کے تمام خصائل و عناصر جو سب کے سب اس نے رسول خدا سے پائے ہیں بہت ہی عمدہ ہیں۔

اس لئے تیرا یہ کہنا کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے اُسے کچھ نقصان نہیں دے سکتا۔ اسے عرب و عجم سب جانتے ہیں۔

اس کے دونوں ہاتھوں کا فیض بارش کی طرح عام ہے۔ ان کے بخشش ہر وقت جاری رہتی ہے حتیٰ کہ سخت بد حالی میں بھی ختم نہیں ہوتی۔

کوئی بڑے سے بڑا سنی بھی ان کی برابری کی استطاعت نہیں رکھتا اور کوئی گروہ خواہ وہ کتنا ہی بخشش کرنے والا ہو ان کے مرتبے کے قریب نہیں بچسک سکتا۔

یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی محبت دین ہے اور جن سے فیض کفر ہے اور جن کا قرب نجات اور پناہ دینے والا ہے۔

اگر اہل تقویٰ اور خدا ترس لوگوں کو جمع کیا جائے تو یہی امام ہوں گے۔ اگر پوچھا جائے دنیا میں افضل ترین کون ہیں تو بھی جواب ملے گا کہ یہی لوگ۔

ان کے لئے صاحب ثروت اور نادار ہونا دونوں برابر ہیں۔ ان کی ہاتھوں کی خراخی ان کی تنگدستی بھی کم نہیں کر سکتی۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو بزرگی اور شرف سے نوازا ہے، اور لوح و قلم میں یہ حکم جاری ہو چکا ہے۔

۱۹۔ ان کا ذکر اللہ کے ذکر کے بعد ہر جگہ بمقدم ہے اور اس حکم کے بعد قیام بند کر دیا ہے۔

۲۰۔ جس شخص اللہ کو جانتا ہے اُسے اس سعید ہستی کو بدرجہ اولیٰ جانتا ہے دین الہی اس پاکیزہ ہستی کے گھر سے اُمت تک پہنچا ہے۔
اس تعارف سننے کے بعد ہشام کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس کا صادر فرمایا کہ فرزوق کو عسقلان میں قید کر دیا جائے۔ جب امام عالی مقام واقعہ کا علم ہوا تو آپ فرزوق کی اس جرأت ایمانی اور بیباکی سے متاثر ہوئے اور اس دور ابتلا میں بھی اس کی مدد و دُحجی کے لئے بارہ نذرانے اس پیغام کے ساتھ بھیجے کہ اے ابو فراس ہم معذور اور محتاج ہیں اگر اس سے زیادہ مال ہمارے پاس ہوتا تو ہم وہ بھی تجھے دے دیتے۔
بسیار زد و کد کے بعد بطور تبرک فرزوق نے یہ عطیہ قبول کر لیا۔

سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت امام زین العابدینؑ کے پوتے ہیں۔ علوم کی باریکیاں سمجھنے اور اللہ کی کتاب کے اشاروں کو بیان کرنے میں خاص مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ کی کرامتیں روشن اور مشہور ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ مرتبہ خلیفہ نے آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے طلب کیا۔ جب آپ اس کے ساتھ تشریف لائے تو خلیفہ نے بجائے قتل کے آپ کی بے حد تعظیم کی پھر تکلیف دہ کے لئے معذرت اور عذر خواہی کے بعد ہدیوں کے ساتھ بڑی عزت سے روانہ کیا۔ آپ کے جانے کے بعد درباریوں نے تعجب اور حیرت کے ساتھ خلیفہ کو پوچھا کہ آپ نے تو انہیں مار ڈالنے کے ارادے سے بلوایا تھا اور اس کے بعد حسن سلوک ہمارے لئے حیرانی کا موجب ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ جب وہ میرے قریب پہنچے تو میں نے ان کے دائیں اور بائیں دو شیر دیکھے جو میری طرف اس کی دیکھ رہے تھے کہ گویا کہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اُن سے کوئی بد سلوکی کی تو تجھے ابھڑایا کھائیں گے۔

کلام پاک میں ”فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ“ کی تفسیر بیان کرتے
آپ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو تجھے خدا سے ہٹا کر اپنے ساتھ مشغول
وہی تیرا طاغوت ہے۔ پس اے طالب حق تجھے دیکھنا چاہیے کہ کون شخص اور
سے مشاغل تجھے خدا سے ہٹا کر اپنی طرف مشغول کرنے والے ہیں جس کی بھی تیری
میں یہ حیثیت ہو اس سے خلاصی کہ الو۔

آپ کے ایک ملازم خاص یہ روایت کرتے ہیں کہ رات کو آپ جب نماز
راو سے فارغ ہو جاتے تو بلند آواز سے مناجات فرماتے اور اس میں کہتے -
اے میرے محبوب! اے میرے آقا رات آگئی۔ دنیا کے تمام بادشاہوں کے تصرفات
کٹے۔ آسمان پر ستارے نکل آئے۔ تمام مخلوق سو گئی۔ لوگوں کی آوازیں خاموش
نکلیں بند ہو گئیں اور وہ مخلوق کے دروازوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے ”بنو امیہ“
ارام کر رہے ہیں۔ اور ان سے اپنی حاجتیں وابستہ کر نیوالے بھی اپنی حاجتوں کو
پُر کر چکے ہیں۔ مگر تو اے میرے پروردگار! تو جی قیوم اور علیم و خیر ہے۔ نیند
کوئی جیسی کوئی شے تجھے لاحق نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی یہ تیرے لئے زیبا ہے جو تجھے
ان صفات کے ساتھ نہیں پہچانتا وہ تیری نعمت کے لائق نہیں۔ اے وہ
ذات! تو وحدہ لا شریک ہے۔ تیرے کسی کام میں کوئی شرکت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔
وہ ذات مقدس تیرے لئے رات اور دن یکساں ہیں۔ تیرے کسی کام میں کوئی غلط انداز
نہ ہو سکتا۔ تیری رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اپنے بچاؤ کے والوں
رشتہ خانوں پر تیرے تمام خزانے فدا ہیں۔ اے میرے مالک تیری وہ ذات مقدس
ہے جو کسی بھی سوالی کے سوال کو رد نہیں کرتی۔ صدق دل سے جو بندہ تیرے دربار
میں سوال لے کر جائے گا وہ کبھی محروم نہیں ہوئے گا۔ خدا یا! جب میں موت اور
مروم حساب کو یاد رکھتا ہوں تو دل کو دنیا سے کیسے خوش رکھوں۔ اور جب موت
کے فرشتے کو یاد کرتا ہوں تو دنیا سے کیسے نفع حاصل کروں۔ میں اپنی ساری حاجتیں تم ہی
سے مانگتا ہوں اور تیری ہی ذات اقدس کو اپنا تہما لے سمجھتا ہوں۔ مرنے کے وقت مجھے
اپنی خوشی عطا فرما کہ جس کے سامنے دنیا کی تمام تکالیف فراموش ہو جائیں آمین ثم
آمین۔

سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ

آپ مشائخ رحمہ اللہ میں اپنے اشارات کی خوبی اور رقت کلام کیوجہ
 میں آپ کا ارشاد ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا وہ اس کے
 دوسرے سے بے نیاز ہو گیا۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ توبہ کے بغیر عبادت
 نہیں ہوتی توبہ کا ذکر عبادت سے مقدم رکھا گیا ہے جیسے کہ التَّائِبُونَ
 سے ظاہر ہے پس عبادت سے پہلے ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے تائب
 سے اجتناب کرے۔ توبہ ابتدائی مقام ہے اور عبودیت انتہائی مقام ہے
 مقام سے گزرے بغیر بندہ اگلے مقام میں کیسے داخل ہو سکے گا۔ پھر یہ بھی ظاہر
 ہے کہ جب تک آدمی کی اپنے گناہوں اور عیوب کی طرف توجہ نہ ہو۔ اسے
 طرف نہ تو توجہ ہو سکتی ہے اور نہ توفیق حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی
 نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے
 تو اسے اپنے عیوب کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام
 کے بارے میں روایات ہیں کہ ایک روز اپنے غلاموں میں بیٹھے تھے آپ نے
 کہ آؤ ہم سب مل کر ایک دوسرے سے عہد کریں کہ قیامت کے دن جو بھی
 بخشا جائے وہ دوسروں کی شفاعت کرے۔ غلاموں نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ
 آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے عملوں کی
 تمام مخلوقات کے شفیع ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے عملوں کی
 شرم کے مارے قیامت کے روز اپنے جدِ امجد کے سامنے بھی نہ ہو سکوں گا۔
 ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں
 حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابن رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے
 دل کی سیاہی جاتی رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابا سلیمان آپ تو اپنے اعمال
 کے یکتا زاہد ہیں آپ کو مجھ سے نصیحت حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔
 طائی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ اے پیغمبر خدا کے فرزند! آپ لوگوں کو تمام غی
 فضیلت حاصل ہے۔ آپ کا ہمیں نصیحت کرنا ضروری ہے۔ آپ نے جواب فرمایا

ابا سلیمان! میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے جدِ بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے
 پینہ پکیریں کہ تو نے میری پوری پوری پیروی کیوں نہیں کی تھی۔ خدا کے ہاں حسب و نسب سے
 کام درست نہیں ہوتا۔ سارا انحصار معاملات کے درست ہونے پر ہے۔ یہ سن کہ
 طائیؓ روتے لگے اور اسی دوران میں کہا ”خدا یا“ جس کا خیر نبوت کے پانی سے
 بھا گیا۔ جس کی ترکیب حجت و برہان کے اصول سے تیار ہوئی جس کے نام رسول پاک
 جس کی ماں بتولی ہے۔ جب وہ حیران و پریشان ہے تو داؤد طائیؓ کون ہے کہ کسی
 سنی شمار میں آ سکے۔

اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ

خلفائے راشدین و اہل بیت کے بعد اہل طریقت کے امام و مقتدا اصحاب
 نقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ اہل صفہ نبی کریمؐ کے خاص الخاص اصحاب تھے یہ حضرات
 نبی کے تمام کام و کاج اور دل چسپیاں چھوڑ کر مسجد نبوی میں رہ پڑے اور انہوں نے
 ان من سے اپنے آپ کو حضورؐ کے پیروں پر رکھا تھا کہ جب اور جو خدمت چاہیں ان سے
 لیں۔ ان کا کام رات دن خدا کی بندگی و عبادت میں لگے رہنا تھا۔ ان کے فضائل پر
 قرآن مجید کا یہ ارشاد شاہد ہے ترجمہ کرتے (۵۲-۶) جو لوگ دن رات اپنے رب کو بکارتے
 ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں۔ انہیں اپنے قرب سے دُور نہ کرو۔ یہ ارشاد الہی انہی حضرات
 کے بارے میں ہے۔ مزید برآں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصحاب صفہ پر گزر ہوا۔ اور آپؐ نے دیکھا کہ
 وہ فقر اور مجاہدے کے باوجود خوش دل ہیں آپؐ نے ان کو فرمایا۔ اے اصحاب صفہ
 تمہارے لئے اور میری امت کے ان سب لوگوں کے لئے جو تمہارے بعد اس صفت
 پر جس پر تم راضی ہو قائم رہیں خوش خبری ہے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔
 یہ بات اچھی طرح طے شدہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کا زمانہ اور زمانوں سے ہر لحاظ
 سے اچھا تھا ان کے بعد ان سے ملحق اور متصل زمانے کے لوگوں کا درجہ ہے اور ان کے
 بعد ان سے ملحق اور متصل لوگوں کا جیسا کہ حضورؐ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
 کہ سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر اس سے متصل جو زمانہ ہے وہ اور پھر اس سے

متصل جو زمانہ ہے۔ وہ اور پھر اس سے متصل زمانہ ہے۔ وہ یعنی سب سے بہتر
اور صحابہ کرامؓ کا دور ہے۔ اور اس کے بعد تابعین کا دور اور اس کے بعد تبع تابعین
کا دور الی الاخر۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ آیت (۹-۱۰) وہ ہمارا اور ان
جو سب سے پہلے ایمان لائے اور ان کے بعد وہ بھی جو راست بازی کے ساتھ
کے پیچھے چلے، اللہ اُن سے راضی ہوا۔ اور وہ اللہ سے راضی ہوئے پس یہ وہ
ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غونے کے
اور انعام یافتہ قرار دیا ہے اس لئے ہر معاملے میں اُن کے آئمہ رشد و ہدایت ہوں
میں کوئی کلام نہیں ہے۔

تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ عنہم

اہل طریقت کے پیشوا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ مگر ان کی حضورؐ سے ملاقات نہیں ہوئی اس کی
وجہ تو یہ تھی کہ آپ کی والدہ بہت ضعیف تھیں ان کو چھوڑ کر نکل نہیں سکتے تھے
آپؐ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غائبانہ ہی اس درجہ کا عشق تھا کہ جب انہیں
نے سنا کہ جنگ احد میں حضورؐ کا دندان مبارک شہید ہو گیا ہے تو آپؐ نے ایک
ایک کر کے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے کیونکہ یہ معلوم نہ تھا کہ محبوبؐ کا دانت
کو نسا ٹوٹا ہے اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ غلبہ شوق سے حضورؐ کے دیدار کی تا
بھی لا سکیں گے یا نہیں۔

حضورؐ کو بھی حضرت اویس قرنیؓ سے غائبانہ محبت تھی۔ اور آپؐ نے صحابہ
عنہم سے فرمایا تھا کہ قرن میں اویسؓ نام کا ایک شخص ہے جسے قیامت کے روز قبیلہ
اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری اُمت کے لوگوں کی شفاعت کا
ہوگا۔ اس کے بعد روئے مبارک حضرت عمرؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی طرف کر
فرمایا کہ تم دونوں اس کو دیکھو گے وہ ایک میانہ قد لمبے لمبے بالوں والا آدمی ہے جس
باتیں پہلو پر دریم کے برابر ایک داغ ہے مگر وہ برص کا داغ نہیں اور اس کے ہاتھ

اور سہیلیوں پر بھی ویسے ہی نشان ہیں جب تم اسے ملو تو میرا سلام کہہ دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے حق میں دعا کرے۔

حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت عمرؓ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت علیؓ کے ساتھ مکہ معظمہ آئے تو اپنے خطبہ میں فرمایا اے اہل نجد! کھڑے ہو جاؤ اور جب وہ کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا تمہارے اندر کوئی قرن کا آدمی ہے اور جب قرن کے آدمی آئے تو ان سے آپ نے حضرت اویسؓ کے پاس میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اویسؓ نامی ایک دیوانہ ہے جو جنگل میں رہتا ہے۔ وہ آبادیوں میں نہیں آتا۔ نہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے غم اور خوشی کو بھی نہیں جانتا۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ جب عمرؓ نے فرمایا کہ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ جنگل میں ان کے اونٹوں کے پاس ہی رہتا ہے چنانچہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ حضرت اویسؓ کے پاس گئے وہ حضورؐ کی بیان کردہ نشانیوں سے انہیں پہچان لیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام اور امت کے حق میں دعا کا پیغام دیا اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے رہے

اس دوران میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپؐ کی دعوت کے سلسلے میں باتیں ہوتی رہیں۔ امیرؓ نے حضرت اویسؓ کو ”اَتَمَّا الْاَعْمَالُ بِالْاَنْبِيَاءِ“ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اعمال کا انحصار نبیوں پر ہے۔ ہر شخص کے لئے وہی کچھ ہے جس نے اس کی نیت کی پس جس شخص نے اللہ و رسولؐ کی طرف رجوع کیا اس کو اللہ اور اس کے رسولؐ کا قرب حاصل ہو گیا۔ اور جس نے دنیا کی طلب کی اس کو دنیا ملے گی۔ ضروری باتیں ہو چکی تو حضرت اویسؓ ملے فرمایا۔ آپؐ حضرت کو تکلیف ہوئی ہے۔ اب آپ واپس جائیں کیونکہ قیامت قریب ہے اس وقت ہمیں وہ دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اب میں قیامت کا توشہ تیار کرنے میں مشغول ہوتا ہوں۔ اس کے بعد آپؐ وہ جگہ چھوڑ کر کوذہ کی طرف چلے گئے اور کسی کو معاموم نہیں کہ کہاں گئے صرف ایک مرتبہ ہرم بن حبانؓ نے آپؐ کو دریائے فرات کے کنارے پر دیکھا ہے۔ یا پھر اس وقت دیکھا گیا جب جنگ صفین میں آپؐ حضرت علیؓ کی طرف

سے میدانِ جہاد میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ گویا آپ نے ساری زندگی جہدِ مسلسل میں گزاری اور شہادت کی موت پائی۔ آپ کا قول ہے ”السَّلامَةُ فِي الْوَحْدَةِ“ یعنی سلامتی وحدت میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لئے سلامتی کی راہ یہ ہے اس کی زندگی کے کسی گوشہ میں غیر اللہ کا کوئی دخل باقی نہ رہے پوری زندگی ایک وحدت ہو۔

تابعی حضرت ہرم بن حبان رضی اللہ عنہ

حضرت ہرم بن حبان بزرگانِ طریقت میں صفا کا مخزن اور وفا کا پیکر سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی صحبت اختیار کی اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی بھی زیارت کی آپ حضرت اویسؓ کی زیارت کے لئے پہلے قرن گئے۔ لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ کوفہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ مایوس ہو کر مکہ معظمہ آ گئے۔ یہاں پتہ چلا کہ حضرت اویسؓ کوفہ میں ہیں۔ آپ کوفہ تشریف لے گئے لیکن وہاں کچھ پتہ نہ چلا کہ حضرت اویسؓ کہاں ہیں پھر وہاں سے بصرہ کو روانہ ہوئے تو راستہ میں دریا ثے فرات کے کنارے اچانک حضرت اویسؓ مل گئے۔ آپ اس وقت وضو سے فارغ ہوئے تو حضرت ہرم بن حبانؓ آگے بڑھے اور سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا۔ اے ابن حبان و علیک السلام۔ ہرم بن حبانؓ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ آپ نے کیسے مجھے پہچان لیا۔ کہ میں ابن حبان ہوں حضرت اویسؓ نے جواب میں فرمایا کہ میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا۔ حضرت ہرم بن حبانؓ کہتے ہیں حضرت اویسؓ نے مجھ سے حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ سے زیادہ باتیں کیں امیرینؓ کی ملاقات کا تذکرہ کرنے کے بعد مجھے فرمایا ”عَلَيْكَ بِقَلْبِكَ“ یعنی تجھ سے مواخذہ اس کے مطابق ہوگا جو تیرے دل میں ہے اس لئے دل کو ہمیشہ حق کا تابع اور خالص رکھ دل اور نیت کا اخلاص ہی ہے جو انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ دل اور نیت کو خالص رکھنے والے بندوں کے بارے میں شیطان نے اول روز ہی اپنی ناکامی کا اعلان کر دیا تھا۔ لَا أَغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُتَخْلِصِينَ (۱۵۸-۳۸-۳۹-۴۰-۸۲-۸۳) یعنی بنی آدم میں سے تیرے مخلص

بندوں کے سوا سب کو بہکا دوں گا۔

”مُخْلِصِينَ“ میں دو قرائتیں ہیں ایک لام پر زبر کے ساتھ ”مُخْلِصِينَ“ اور دوسری لام کے نیچے زیر کے ساتھ ”مُخْلِصِينَ“ اگر زیر کے ساتھ تلاوت کیا جاوے تو اس سے مراد باقی الصفت لوگ ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ جو کوشش اور مجاہدے اور تکلف کے ساتھ اپنے دل کو امرِ الہی کے موافق کر لیتے ہیں اور اگر زبر کے ساتھ تلاوت کیا جائے تو اس سے مراد فانی الصفت لوگ ہوں گے یعنی وہ لوگ جن کا دل سراسر اخلاص کا مسکن بن گیا ہے اور ان کا بدن دل کے موافق ہو گیا ہے اور اللہ جل شانہ نے ان کو اپنے لئے چن لیا ہے۔ پس مخلص ہونا ابتدائی اور مجاہدے کا درجہ ہے اور مخلص ہونا انتہائی اور خداوند تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہو جانے کا درجہ ہے۔ حضرت ہم بن حبان فرماتے ہیں کہ ”حَلِّيكَ بِقَلْبِكَ“ کی تلقین کے بعد حضرت اوسینؑ نے مجھے رخصت کیا اور خود توشہ قیامت کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔

تابعی حضرت ابو علی حسن بصری رضی اللہ عنہ

حضرت ابو علی حسن بصری رضی اللہ عنہ تابعینِ راہم اللہ تعالیٰ علیہم حضرات میں تیسرے بزرگ ہیں جو اہل طریقت کے امام اور پیشوا ہیں۔ اہل طریقت میں آپ کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ علم و معاملات میں آپ سے بہت اچھے اور لطیف اشارات منقول ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، اور اس نے صبر کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مصیبتوں اور آزمائشوں میں حق پر ثابت قدم رہنا۔ اور دوسرا جن باتوں سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے ان سے رُک جانا۔ اعرابی نے کہا کہ آپ تو بڑے سچے ہوئے آدمی ہیں۔ میں نے آپ سے بڑا کوئی زاہد نہیں دیکھا۔ اور نہ ہی آپ سے کوئی بڑا صابر دیکھا۔ آپ نے فرمایا۔ اے اعرابی! یہ میرا زہد سب کا سب رغبت اور لالچ کا نتیجہ ہے میرا یہ صبر سب کا سب مصائب اور ابتلاؤں پر تکدّر اور جتّاع و فزع کا نتیجہ ہے۔ اعرابی نے کہا کہ برائے کرم اپنی اس بات کو صاف الفاظ میں بیان فرمائیے آپ نے تو میرا اعتقاد متزلزل کر دیا۔ آپ نے فرمایا۔ بھائی میرا یہ زہد دنیوی لذتوں

کے پیچھے بھاگنے سے اجتناب، آخرت کی نعمتوں کے لالچ اور ان کی رغبت پر مبنی ہے۔ اور میرا صبر و مصائب دینا پر تکیہ اور جزع و فزع کا اظہار نہ کرنا، اس خوف اور تکیہ کا نتیجہ ہے جو مجھے دوزخ کی آگ اور آخرت میں پیدا ہونے والے مصائب سے پیدا ہو رہا ہے۔

پس آدمی کے زہد اور صبر و توکل خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لئے اور اسی کے خوف سے ہونے چاہئیں۔ اخلاص کی درستی نام ہی اس چیز کا ہے کہ آدمی کے قول و فعل کے محرک صرف خدا کی رضا اور اس کا خوف ہو۔ اور دنیا و عقبیٰ سے بے نیاز ہو جائے۔

حضرت خواجہ امام حسن بصری نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور بُرے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنے پر بہت زور دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آدمی خود نیک ہو اور واقعی نیکی کا طلب گار ہو تو وہ نیکوں کی صحبت ضرور پالے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے (آیت ۳۱:۳۲) میں ارشاد فرمایا ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کو ہم اپنا راستہ ضرور دکھا دیتے ہیں اور بُرے لوگوں کی صحبت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بُرے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمان کر دیتی ہے۔

حضرت خواجہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت علی بن جویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا گنج بخش اہل دین و طریقت کے اشرار اور پیشہ ور لوگوں کی صحبت سے اجتناب پر خاص زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو جب اہل دین و طریقت کے لباؤ میں خیانت، جھوٹ، غیبت، انحرافات و ہزلیات اور شہوانی افعال سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ دین اور طریقت ہی کو ایک ڈھونگ اور اپنی دنیاوی اغراض و خواہشات کو پورا کرنے کے لئے عام لوگوں کے پھانسنے کا ایک خوشنما حربہ خیال کرنے لگتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دین اور طریقت کا نام لینے والے سب ہی لوگ اسی طرح کے ہیں۔ یہ صورت دین اور خود اس کے طالب کے لئے بہت خطرناک ہے لیکن آدمی کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے اپنے اندر نیکی کا جوہر اور اس کی سچی طلب ہوگی تو وہ ایسے اہل دین و طریقت کو پالے گا جس کے تمام کام حق کی فرمانبرداری کے ہیں جن کی زبان پر کلام حق، جن کا دل حق کا مسکن، کان حق کی سماعت کا محل، آنکھیں مشاہدہ حق کے جمال کا مقام اور جن کا سر صرف درگاہ حق میں سجدہ رہتا

ہوتا ہے۔ آدمی کی فطرت ایسی ہے کہ وہ اپنی لوگوں میں آرام پاتا ہے جو اس کے ہمجنس ہوں۔

تابعی حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ

حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ کا علماً اور فقہاء میں بہت بڑا درجہ ہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، لغت، شعر، توحید اور حقائق وغیرہ علوم میں آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ نہایت پاکباز اور پاک باطن آدمی تھے۔

حضرت سعید ابن مسیب کے ارشادات میں سے ایک قول یہ ہے کہ تو اس تھوڑی دنیا پر جو تجھے دین کی سلامتی سے حاصل ہو۔ اسی طرح راضی رہ جس طرح بعض بد نصیب لوگ اپنا دین دے کر بہت سی دنیا حاصل کر لیتے ہیں۔ یاد رکھ کہ وہ فقر جو دین کی سلامتی کے ساتھ ہو تو اس غنا سے بدرجہا بہتر ہے جو غفلت کے ساتھ اور دین کو ہاتھ سے دیکر حاصل ہو۔ وہ فقیر جس کا دین سلامت ہو۔ جب اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے تو اسے تفکرات سے آزاد پاتا ہے اور جب اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے تو اسے قناعت والا اور باوقار پاتا ہے اور دین کو پس پشت ڈال کر اور اسے ہاتھ سے دے کر بہت سی دنیا سمیٹنے والا غنی جب اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے تو اس میں بہت مال کو تھوڑا پاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔

کاسہ چشم حریصاں پر انشد

تا صدف قانع نہ شد پر در نہ شد

آپ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ مکہ معظمہ میں تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے ایسا حلال بتائیے کہ جس میں حرام کا مشابہ نہ ہو اور اس حرام سے خبردار فرمائیے جس میں حلال نہ ہو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر وہ حلال ہے جس میں حرام کا کوئی مشابہ نہیں اور غیر اللہ کا ذکر ایسا حرام ہے کہ اس میں کچھ حلال نہیں۔ پس خدا کی یاد اور اس کے کام میں لگے رہو اس کے سوا دوسروں کی یاد اور ان کے کاموں سے دست کش ہو جاؤ۔

تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین

حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ

تابع تابعین رضوان اللہ علیہم میں اہل طریقت کے پیشوا حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ کنیت آپ کی ابوالفضل اور مسکن آپ کا بصرہ تھا۔ آپ شاگرد حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے اور مرید و خلیفہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ہیں اور حضرت کھیل بن زیاد رضی اللہ عنہ سے بھی خرقہ خلافت پایا تھا۔ یہ ہر دو بزرگوار خلفائے عظام سیدنا امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے تھے۔

حضرت خواجہ عبدالواحد بن زیدؒ، زبدۃ الاولیاء کرام و عمدۃ المشائخ عظام جامع برکات و صاحب کشف و کرامات تھے۔ آپ ابتدا میں بہت دولتمند اور مرفع الحال تھے آپ کو مردانِ خدا کی ملاقات و زیارت کا بہت شوق تھا۔ آپ نے اکثر سفر دور دراز کے کئے ہیں۔ اور بہت سے مردانِ خدا کی زیارت اور صحبت سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چین کے راہبوں میں سے ایک راہب جو مصر پر میرا گز رہا تھا میں نے اس راہب کو آواز دی اس نے جواب نہ دیا پھر دوبارہ آواز دی لیکن جواب نہ دار جب تیسری بار آواز دی تو اس نے مجھے کھرکی میں سے جھانکا اور فرمایا کہ اے شخص میں راہب نہیں ہوں۔ راہب تو ہوتا ہے جو حق تعالیٰ سے ڈرے اس کی عظمت کرے۔ اس کی بلا پر صبر کرے اس کی قصائے ساتھ رہے اور اس کی نعمتوں پر شکر و حمد بجالائے۔ اس کی عظمت کے لئے تواضع کرے۔ اس کی عزت کے لئے ذلیل ہو۔ اس کی قدرت کا منتقاد رہے اس کے لئے خضوع و خشوع کرے اور اس کے حساب و عقاب کی فکر و سوچ میں رہے دن بھر روزہ رکھے رات کو کھڑا رہے نماز پڑھے اور کاخوت، جبار کی پوچھ اسے سوتے نہ دے۔ اور میں تو ایک دیوانہ کتا ہوں اپنے نفس کو اس لئے اس صومعے میں روکے ہوئے ہوں تاکہ اپنی زبان سے لوگوں کو زخمی نہ کروں۔ اے میرے بھائی عاقل وہ ہے جو دنیا کی

حرص دہوا کر اپنے دل سے نکال دے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے صدق دل سے
حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔

آپ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس جا رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ ناگاہ ایک
عورت کو دیکھا اس سے پوچھا کہ اے بی بی تو بھی راہ بھول گئی ہے۔ اس نے جواب میں
کہا کہ اے ابن زید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا اور پہچانتا ہے وہ کبھی راستہ
نہیں بھول سکتا اور جو اس کو دوست رکھتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا پھر اس نے
اپنے عصا کا ایک سر اٹھے پکڑا یا اور کہا آگے ہو چار میں مشکل پانچ سات قدم چلا تھا
کہ مجھے بیت المقدس کی مسجد نظر آنے لگی ہیں نے اپنی آنکھوں کو ملا اور دل میں خیال
کیا کہ یہ خواب تو نہیں۔ اس نے کہا اے ابن زید یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔
تیری چال زاہدوں والی ہے اور میری چال عارفوں کی۔ زاہد چلتا ہے اور عارف اڑتا ہے
بھلا چلنے والا کیونکر اڑنے والے سے مل سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نیک بی بی غائب ہو گئی
آپ صاحب کشف و کرامات تھے۔ بوجہ طوالت اتنے لکھے پراکتفا کرتا ہوں آپ
نے تاریخ ۲ صفر ۱۱۸۷ھ میں خلیفہ ہارون الرشید کے عہد خلافت میں وفات پائی
آپ کا مزار پیرانوار بصرہ میں ہے۔

حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ

حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ شاگرد امام اعظم کو فی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے اور
مرید و خلیفہ حضرت عبد الوہاب ابن زید رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ آپ نے بقول صحیح تاریخ ۲
محرم الحرام ۱۸۷ھ بروز جمعہ بعد خلافت ہارون الرشید عباسی کے رحلت فرمائی مزار
پیرانوار مکہ معظمہ میں بگورستان جنت البعلیٰ میں واقع ہے۔

آپ عالم ربانی امام یزدانی حقائق و معارف میں وحید العصر کرامت و خوارق میں فرید اللہ
زہد و ورع میں کمال ریاضت و عبادت میں بے مثل تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ سابقہ زندگی میں
رہنوں کے سردار تھے اور پیشہ رہنری کا کرتے تھے۔ مرو اور بادرو کے بیابان میں ایک
خیمہ ڈال رکھا تھا۔ اس میں رہتے اور ٹاٹ کا لباس پہنتے اور کبل کی ٹوپی اوڑھتے اور ایک
تبیغ گلے میں ڈالے رہتے تھے باوجود پیشہ رہنری کے آپ نماز کے بڑے پابند تھے

ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ یہاں تک جو خدمت کا رتاز نہ پڑھتا اس کو اپنے
یہاں سے فوراً نکال دیتے ان کی توبہ اور ہدایت یابی کا قصہ بڑا دلچسپ اور عجیب ہے۔
ایک سوداگر مرد سے مار دو جا رہا تھا جب وہ مرد سے روانہ ہونے لگا تو لوگوں
نے اس سے کہا کہ اپنی حفاظت کے لئے سرکاری آدمیوں کا ایک دستہ ہمراہ لے لو۔ راستے
میں تفصیل نامی ڈاکو لوگوں کو لوٹ لیتا ہے۔ سوداگر نے کہا کہ محافظ دستے کی کوئی ضرورت نہیں
میں نے سنا ہے کہ وہ خدا ترس آدمی ہے۔ سوداگر نے محافظ دستے کی بجائے مرد سے
ایک قاری ساتھ لے لیا۔ اور قافلہ کے سب سے اگلے اونٹ پر اُسے بٹھایا اور اس کو
حکم دیا کہ جب قافلہ جنگل میں داخل ہو تو وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے چنانچہ قافلہ
نے ایسا ہی کیا خداوند تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھتے کہ جب یہ قافلہ اس مقام پر پہنچا جہاں
تفصیل اس قافلہ کو لوٹنے کے لئے گھات لگائے بیٹھا تھا تو قاری خوش الحانی کے ساتھ
سورۃ الحديد درج ذیل آیات (۱۶-۱۷) کی تلاوت کر رہا تھا تفصیل اس طرف متوجہ ہوا
تو اُس کے کان میں آواز پڑی۔ ترجمہ سورۃ الحديد آیت (۱۶-۱۷) ”کیا ایمان کے دعویداروں
کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد اور اس کے نازل کردہ حق کی
طرف جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے الکتاب عطا کی گئی
ان کا حال یہ ہو گیا کہ جب کتاب ملے کچھ مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج بھی
ان میں سے بیشتر نافرمانی کی راہ پر گامزن ہیں۔ جان لو کہ اللہ بار بار تمہاری آنکھوں کے
سامنے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے دیکھو ہم نے اپنی تعلیمات
کو تم پر واضح کر دیا ہے شاید کہ تم عقل سے کام لو۔“

تفصیل کے دل و دماغ کو ان آیات کو شکر ایک شدید جھٹکا محسوس ہوا جیسے
کوئی گہری نیند میں سویا ہوا شخص دھماکے سے بیدار ہو۔ اتنے میں قاری سورۃ الحديد کی
آیت (۲۰-۲۱) پہنچ گیا اور اُس نے پوری قوت سے کہا ترجمہ آیات (۲۰-۲۱) جان
کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی یہ زندگی محض ایک کھیل و مناشہ ہے۔ یہ عارضی
سامان زینت و آرائش تمہارے آپس میں ڈینگیں مارنے اور مال و اولاد میں ایک دوسرے
سے بڑھ جانے کی ہوس سے زائد کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثال بارش کی ہے کہ اس میں لہلہاتی
کھیتی کو دیکھ دیکھ کر کسان جھومتے ہیں پھر چند روز میں وہ زرد پڑ کر چورا چورا ہو جاتی

یہ سن لو اس دنیا کے بعد آخرت بھی یقیناً ہے جہاں پر ایک طرف تو نافرمانوں کے لئے عذاب شدید ہے اور دوسری طرف اطاعت گزاروں کے لئے اللہ کی بخشش اور مہربانی اور یہ دنیا کی زندگی محض ایک بھلاوے کا سامان ہے پس اپنے رب کی منفعت اور اس کی جنت کی طرف نیکو جس کی وسعت زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے اور جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ یہ ہے حقیقت اللہ کا فضل جسے چاہے عطا فرمادے اور اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔

یہ پاک کلام سنتے ہی فضیلؒ کی کاپاپلیٹ گئی اور خدا ترسی کا جو جو ہر دل میں چھپا ہوا تھا غالب آگیا چنانچہ ڈاکہ زنی اور لوٹ مار سے آپ نے سچے دل سے توبہ کی جن جن لوگوں کے بارے میں معلوم تھا کہ ان کا مال لوٹا ہے ان کو راضی کیا اور ان کا لوٹا ہوا مال واپس کیا اور حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ کے دستِ حق پرست پر جنت کی بعد ازاں مکہ معظمہ پہنچ کر عرصہ تک بیت اللہ کے خادم رہے۔ بہت سے ارکانِ دین کی صحبت سے فیض یاب ہوئے جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کے خرق عادات و کرامات و ارشاداتِ عالیہ بے شمار ہیں جن کا اس مختصر سی تصنیف میں سامانِ محال ہے۔ لہذا جو کچھ بطور تبرکاً لکھا گیا ہے قارئین حضرات اسی پر اکتفا کریں اور مجھ فقیر حقیر پر تقصیر کے حق میں دعائے خیر کریں۔

تبع تابعین سیدنا حضرت سلطان ابراہیم ادھم رضی اللہ عنہ

سیدنا حضرت سلطان ابراہیم ادھم رضی اللہ عنہ کنیت آپ کی ابواسحاق و لقب امان الارض ہے اور آپ کے والد بزرگوار کا نام ادھم بن سلیمان بن منصور البلیخی تھا۔ آپ مرید و خلیفہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کو نعمتِ خلافت حضرت خضر علیہ السلام و حضرت امام باقر علیہ السلام سے بھی پہنچی تھی۔ آپ مدت تک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے اور ان سے علم حاصل کیا آپ نے ایک سو دس برس کی عمر پائی اور جمادی الاول ۶۶ھ بروز جمعہ بعد خلافت المہدی بن منصور کے وفات پائی۔ مزار پتہ افوار جبہ شام میں ہے۔

آپ اولیائے کبار و اصفیائے نامدار و مشائخ عظام و مقتدیان ذوالکرام میں
تھے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شان میں سیدنا فرمایا اور حضرت سیدنا
حنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے نقطہ مفاتیح العلوم (علوم کی کنجی) سے آپ کو سراہا ہے
اور آپ کے آباؤ اجداد سلطنت بلخ کے بادشاہ تھے جب آپ بادشاہ ہوئے
بہت بڑا ملک آپ کے زیر فرمان تھا۔ آپ نے اپنے حسن انتظام عدل و انصاف و
گستری سے اپنی سب رعایا کو خوشحال و شادمان کر رکھا تھا۔ لیکن باوجود اس ظاہر
مصرفیت کے دل آپ کا ہر وقت حق تعالیٰ کی یاد و دھیان میں رہتا تھا۔ آپ کا
سلطنت کا واقعہ یہ ہے کہ ایک رات آپ تخت پر بیٹھے تلاوت کلام مجید میں مصروف
کہ ناگاہ قصر شاہی کی چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ چونک پڑے
کون ہے آواز آئی کہ آشنا ہوں اپنا اونٹ ڈھونڈھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ
عزیز بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو اونٹ چھت پر ڈھونڈھتا ہے۔ اس نے جواب
میں کہا اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ لے بادشاہ تو جامہ اطلسی و تخت زرین
حق تعالیٰ کو ڈھونڈھتا ہے اس کے سنتے ہی آپ کے دل میں ہیبت پیدا ہو گئی اور
آتش سوزاں آپ کے دل میں بھڑک اٹھی اور آپ بہت متحککہ و غمگین ہوئے دوسرے
روز جناب دربار عظام موربا تھا تو ایک شخص بلا خوف و ہراس آپ کے
تخت کے سامنے آکھڑا ہوا۔ اور تجسسانہ نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ نے
پوچھا کیا ڈھونڈھتا ہے اس نے جواب میں کہا سرائے آپ نے کہا یہ سرائے نہیں
سرائے نہیں یہ تو دربار شاہی ہے اس نے کہا آپ سے پہلے یہاں کون تھا۔ آپ نے
فرمایا میرا پاپ اس نے کہا اُن سے پہلے کون تھا۔ آپ نے کہا میرا دوا و غرضیکہ
اُسی طرح پوچھتا گیا اور آپ نام لیتے گئے اس نے کہا کہ جب ایک آتا ہے اور
جاتا ہے تو یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہا اور باہر چلا گیا آپ بھی اس
پچھے دوڑے یہاں تک کہ اس کو پالیا۔ اور پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب میں
فرمایا کہ میں خضر ہوں یہ سنکر آپ کے دل میں آگ اور بھی شعلہ زن ہوئی اور میں
نے اس قدر مجبور کیا۔ اُسی وقت گھوڑا کسوا کر ایک جماعت سواروں کی لے کے وہاں
کے لئے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ اثنائے راہ میں لشکر سے جدا ہو گئے۔ اور یکایک

کہ جاگو جاگو۔ پھر کچھ بڑھے تو یہی آواز سُنی کہ جاگو جاگو پھر اور آگے بڑھے تو آواز آئی،
 جاگو قبل اس کے کہ موت سے نہیں بیدار کریں۔ آپ یہ سن کر بہت ہی خوف زدہ ہوئے
 نے میں دیکھا کہ ایک ہرن سامنے سے بھاگا جا رہا ہے۔ آپ نے اُس کے پیچھے گھوڑا ڈالا۔
 ہرن نے پھر کہ زبان حال کہا کہ کیا تو اسی کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے یہ کہہ کر ہرن غائب
 گیا۔ آپ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ خداوند یہ کیا ماجرا ہے۔ اسی حال میں اپنی زین کے
 پیچ سے آواز سُنی کہ قسم ہے خدا کی کہ آپ کا روبرو دنیا کے لئے نہیں پیدا کئے گئے یہ
 لیتے ہی آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور دنیا کو سہ طلاق دے کر تلاشِ حق میں جنگل کی
 رہ لی اور سلوک کے تمام دشوار ترین مراحل طے کر کے صاحبِ کشف و کرامات و قطب
 عالم ہوئے۔

کلماتِ طیبات

جو شخص کہ تین مقاموں پر اپنا دل حاضر نہ پاوے سمجھے کہ خدا کی بخشش کے دروازے
 میں پر بند ہیں۔ ایک قرآن مجید پڑھنے کے وقت۔ دوسرے ذکرِ خدا کرنے کے وقت،
 تیسرے نماز پڑھنے کے وقت۔ آپ نے فرمایا جنت کا وہ حقدار ہے جو اس کی اطاعت
 کرے۔ ولایت اُس کے نصیب میں ہوتی ہے جو ماسوا سے قطع تعلق کر کے صرف اسی کے
 محبت کرے اور جب تک ترکِ معصیت نہ کرے اس کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ آپ نے
 یہ بھی فرمایا کہ قسم ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی مقررہ مغفرت اور عین کے لئے ہے اور رحمت
 تو ابین کے لئے اور جنت خائنین کے لئے اور دیدارِ مشتاقین کے لئے اور حورِ تابعین
 کے لئے ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے ہم حق تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور
 وہ مقبول نہیں ہوتی۔ فرمایا تم حق تعالیٰ کو جانتے ہو لیکن اُس کی بندگی نہیں کرتے اور
 اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو۔ لیکن ان کی شفقت کی پیروی نہیں
 کرتے۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے اور حق تعالیٰ کی نعمتوں کو
 کھاتے ہو اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور جانتے ہو کہ خوشخبری میں طوفان و بیڑیاں
 نافرمانوں کے لئے ہیں۔ اور ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہو اور جانتے ہو کہ شیطان
 کھلا دشمن ہے اس سے عداوت نہیں رکھتے بلکہ اس کی موافقت کرتے ہو۔ جانتے ہو کہ
 موت ضرور آئے گی اور اس کا سامان ہتیا نہیں کرتے ہو۔ اپنے ماں باپ عزیز و اقارب کو

قرب میں رکھتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہو۔ دوسروں کے عیبوں کی
 میں رہتے ہو اور اپنے عیبوں پر نظر نہیں کرتے ہو۔ خود ہی خیال کرو جو ایسا ہو اس
 دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ بس باقی ہو۔ یا اللہ عبادک العاصی بیاہل
 بوسیلۃ اولیاء اللہ جادک للمعنی

تبع تابعین سیدنا حضرت خواجہ حذیفۃ المرعشی رضی اللہ عنہ

سیدنا حضرت خواجہ حذیفۃ المرعشی رضی اللہ عنہ، لقب آپ کا سید سید
 مولد و مسکن آپ کا قصبہ مرعش تھا جو ملک شام میں دمشق کے قریب واقع ہے
 مرید و خلیفہ جناب سلطان الاولیا حضرت خواجہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے ہیں اور
 نے حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ اور سلطان العارفین حضرت یازید
 رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا تھا آپ نے تاریخ ۱۴ شوال ۸۵۲ھ میں بعد خلافت
 المستعین باللہ غلیفہ عباسی کے وفات پائی۔

سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ آپ سات برس کی عمر میں حافظ اور قاری
 سبع قرآن مجید کے ہوئے اور ہر روز و شب میں ختم قرآن کیا کرتے تھے جس درویش کو
 اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتے۔ ہر شخص آپ کے لئے دعائے خیر کا
 جب آپ قطب الکاملین خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ اور حضرت سلطان الاولیا
 یازید بسطامی رضی اللہ عنہ کے حضور میں پہنچے تو انہوں نے بھی آپ کے حق میں دعائے
 فرمائی، اور کہا کہ حذیفہ مرد خدا ہے اور بہت سے لوگ اس کے وسیلے سے منزلتوں
 کو پہنچیں گے۔ جب آپ سولہ برس کے ہوئے تو آپ کو علم لدنی حاصل ہوا۔ آپ
 نے شریعت، طریقت، معرفت، اور حقیقت کے مراتب و مدارج مرتب کئے۔
 کے ایک روز حضرت خواجہ خضر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا
 حذیفہ ہر سالک کے لئے ایک راہبر کا ہونا ضروری ہے لہذا آپ سلطان الاولیا حضرت
 خواجہ ابراہیم اہم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جا کر شرف بیعت حاصل کریں۔ آپ بموجب
 ہدایت حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے سلطان الاولیا کی خدمت میں حاضر ہو کر سطر
 قدم بوسی بجا لائے۔ سلطان الاولیا نے آپ کی بہت تعظیم و تکریم کی اور شرف بیعت

مشرق فرمایا۔ آپ ساہل سال تک سفر و حضر میں سلطان الاولیاء کے ساتھ رہے۔
 یہ زمانہ سلطان الاولیاء کا آخر کو پہنچا۔ انہوں نے خرقہ خلافت اور کل نعمت و
 ت جو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام اور حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ اور حضرت
 محمد فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ سے ان کو پہنچی تھیں آپ کو عطا فرمائیں اور اجازت
 ت و ہدایت خلق کی اجازت بخشی اور یہ وصیت فرمائی کہ اسے حذیفہ ہمیشہ اپنے
 ان طریقیت کی راہ پر چلنا اور یقین رکھنا کہ دنیا کی حرص و اس درویشیوں کی راہزن
 جہاں کوئی حق تعالیٰ کی راہ پر آتا ہے دنیا اس کی سید راہ ہوتی ہے پس مرد وہ ہے
 دنیا کی حرص و ہوس سے اپنے آپ کو بچائے۔ روایت ہے کہ جب آپ روضہ منورہ
 نرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لے گئے تو حضور پر نور صلی اللہ
 یہ وآلہ وسلم نے اپنے دیدار فائز الانوار سے آپ کو مشرف فرمایا۔ آپ نے رو کر عرض کیا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں
 حقہ قبر الہی ہو جاؤں ارشاد ہوا کہ اسے حذیفہ بہمت مروانہ رکھ تو میرے ہمراہ بہشت میں
 لئے گا اور جو مجھ سے وسیلہ رکھے گا وہ بہشتی ہوگا۔

جمع تابعین حضرت خواجہ بہیرۃ البصری رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ بہیرہ رضی اللہ عنہ کا لقب امین الدین اور وطن آپ کا بصرہ تھا۔
 آپ مرید و خلیفہ حضرت خواجہ حذیفہ المرعشی رضی اللہ عنہ کے تھے۔ آپ نے تقریباً ایک
 سو تیس برس کی عمر پائی اور تاریخ ۸۷۵ھ بعد خلافت المعتمد باللہ عباسی کے
 وفات پائی اور مزار پرا نوار بصرہ میں ہے۔

آپ مقتدائے علما اولیاء زمان، ناصر شریعت مایہ طریقیت معرفت میں کامل اور
 حقیقت میں اکمل تھے آپ سترہ برس کی عمر میں عالم متبحر ہوئے اور چند سال میں حافظ کلام
 مجید ہو گئے۔ ہر روز دو کلام مجید ختم کرتے تھے اور ہر وقت حق تعالیٰ کی عبادت ذکر
 میں مشغول رہتے تھے جب تیس برس عبادت و ریاضت میں بسر ہوئے تو ایک روز نہایت
 الحاج و زاری سے بہت روئے اور جناب باری عزاسمہ میں عرض کیا کہ خداوند بہیرہ بیچارہ
 میرے قرب کا تلاشی ہے۔ تو اپنے فضل و کرم سے اس کو سیدھی راہ دکھا اور اس کے

عجز و انکسار کو منظور فرما کر اس کو بخش دے۔ غیب سے آواز آئی۔ اے ہبیرہ! میں تجھے بخشا تو حذیفہ مرعشیؒ کے پاس جا اور اس کی ملازمت اختیار کر۔ پس آپ حکم قطب المحققین خواجہ حذیفہ المرعشی رضی اللہ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر قدم بوسی کو بجالائے۔ حضرت علیہ الرحمۃ نے آپ کی بہت تعظیم و تکریم کی اور بہت شفقت و مہربانی سے پیش آئے اور فرمایا کہ اے ہبیرہ! تو نے تیس برس ریاضت میں صرف کئے مگر هنوز مشاہدہ کو نہیں پہنچا کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ مجاہدہ سے مشاہدہ نہیں پہنچتا۔ جب تک کہ کوئی حق بین حق آگاہ شخص اس کو نہ بتلائے کیونکہ اس کی زبان رساں زود اثر ہوتی ہے جو بہت جلد مقام قال سے مقام حال و مشاہدہ تک پہنچا ہے۔ یہ کہہ کر آپ کو شرف بیعت سے مشرف فرمایا۔ اور آپ بمطابق ہدایت پیروں کے مجاہدہ میں مشغول ہوئے اور ایک ہی ہفتہ میں مقام قرب کو پہنچ گئے اور جو مقصود تھا وہ حاصل ہوا۔ اور ایک برس کے بعد حضرت پیروں نے خرقہ خلافت آپ کو عطا کیا اور فرمایا کہ اے ہبیرہ! تو ہمیشہ اپنے پیرانِ عظام کی متابعت اور پیروی کرتا رہے۔ جلد مقاصد اعلیٰ کو پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب خرقہ خلافت میں نے زیب بدن اُس وقت عرش سے لے کر تحت الثرائی تک مجھ پر منکشف ہو گیا۔ اور ارواح طیبہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جمیع عظام قدس اللہ اسرارہم کی میرے پاس موجود تھیں۔ ہر ایک نے میرے حق میں دعائے فرمائی۔ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کو اس درجہ اور مراتب اعلیٰ کو پہنچایا کہ جو شخص محض اخلاص سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور بیعت کرتا تھا آپ کی توجہ اور برکت سے نعمت عظمیٰ کو پہنچتا تھا اور جو کچھ اس کا مقصود دلی ہوتا جلد حاصل ہو جاتا تھا۔ آپ کے بہت سے نامی گرامی خلفائے تھے لیکن سب سے زیادہ کامل و اکمل حضرت خواجہ علوم مشاہد رضی اللہ عنہ ہیں۔

تبع تابعین حضرت خواجہ علوم مشاہد دیویری رضی اللہ عنہ

نام آپ کا علو اور لقب کریم الدین ہے لیکن مشہور علوم مشاہد دیویری ہیں۔ آپ دیوڑ میں پیدا ہوئے اور نشو و نما بغداد میں پائی ارادت آپ کی سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت

حاجہ ہبیرہ البصری سے اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی
 علیہ السلام سے ہے اور آپ حضرت خواجہ سری سقطیؒ اور بہت سے بزرگوں کی صحبت
 فیضیاب ہوئے ہیں آپ نے تاریخ ۱۲ محرم الحرام ۷۹۹ھ میں وفات پائی۔
 آپ شیخ المشائخ عراقی۔ علوم ظاہری و باطنی میں طاق، خوارق و کرامات میں بے مثل
 ہدایت و مشاہدات میں بے بدل۔ غوث وقت قطب زمان یعنی اس رتبہ کے بزرگ تھے
 ولادت سے لے کر وفات تک ہمیشہ صائم رہے۔ کبھی حالت شیرخواری میں بھی دن
 و دوہ نوش نہ فرمایا۔ آپ اوائل عمر میں سخی اور بڑے مالدار تھے جب کشتی محبت الہی
 ہوئی اور توفیق الہی کے راہ غنائی فرمائی تو آپ نے اپنا سب مال و متاع راہِ خدا میں
 نادم کیا۔ اور رُوبہ کعبہ ہو کر عرض کیا: یا اِلٰہ العالمین! مجھے تیرے سوا کچھ بھی درکار نہیں
 ہے۔ میں نے اپنے عیال و اطفال کو تیرے سپرد کیا۔ پھر مکہ معظمہ میں آکر عبادت و
 ریاضت میں مشغول ہوئے ایک روز آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص سر پر طعام کا
 لباقی لئے حاضر ہوا، اور نہایت ادب و احترام سے سلام بجا لایا۔ آپ نے پوچھا تو کون
 ہے اور یہ خواہی نعمت کس نے بھیجا ہے اس کے کہا میں مروانی غیب سے ہوں اور یہ
 خواہ حق تعالیٰ کے حکم سے آپ کے عیال و اطفال کے لئے لایا ہوں۔ آپ کو حکم ہے
 تو احکام الہی بجا لانے میں کوتاہی نہ کر۔ تیرے عیال و اطفال سب میرے بندے ہیں
 اور ان کا رزق میں اپنے خزانہ غیب سے بھیجا کروں گا۔ یہ شکر آپ سجدہ شکر بجا
 لائے اور بالکل فارغ و مطمئن ہو کر عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے۔ اور آپ قبل ازاں
 کے تیس سال تک عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام اکثر آپ
 کے پاس تشریف لاتے اور ہم صحبت رہتے تھے ایک روز آپ نے ان سے کہا کہ یا خواجہ
 میں مدت سے ریاضت و مجاہدہ میں ہوں اور راہِ عشق میں چل رہا ہوں۔ لیکن تاہنوز مقام
 کشف و مشاہدہ تک نہیں پہنچا۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علو جس کو حق تعالیٰ
 دوست رکھتا ہے اس کو اسیر محبت بنا دیتا ہے اور تجھ میں آثارِ سعادت لیکھ جتنی کے
 مشاہدہ کرتا ہوں لیکن تجھے کسی درویش کمالی کی صحبت حاصل کہ ناصوری ہے اور میرے خیال
 میں اس زمانہ میں حضرت خواجہ ہبیرہ البصریؒ بہت بڑے درجہ کے بزرگ ہیں جس پر نظر
 مبارک ان کی پڑتی ہے وہ کمال ہو جاتا ہے۔ تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرفِ ارادت

کے پہرہ در ہو۔ پس آپ حضرت تاج العارفین خواجہ ہبیرۃ البصری کی خدمت کیلئے گیا
 میں حاضر ہوئے حضرت شیخ علیہ الرحمۃ نے آپ کو بیعت سے مشرف فرمایا اور خلوت میں بھا کر ذکر
 تعلیم دی اور اپنا لُعب دہن آپ کے منہ میں دیا اور حضرت شیخ علیہ الرحمۃ نے پوچھا
 علوت نے اپنے مطلوب کو دیکھا اور مقصود جان کر معائنہ کیا آپ نے سر زمین پر رکھ کر عرض
 کیا پیری یا مرشدی میں نے تمیں برس ریاضت و مجاہدے میں بسر کئے مگر یہ گنج سعاد
 ہاتھ نہ آیا۔ لیکن آج طرفۃ العین میں حضرت پیر دستگیر کی بدولت اس نعمت عظمیٰ کو
 اور جو کچھ دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھا۔ پس حضرت پیر دستگیر نے کلیم فقر و فقرہ خلا
 جو پیران عظام سے پایا تھا۔ آپ کو عنایت کیا اور اپنا جانشین و سجادہ مقرر فرمایا۔ آپ
 کے تین خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ ابواسحاق شامی رحمۃ اللہ سلسلہ چشتیہ۔ حضرت ابوال
 رحمۃ اللہ۔ حضرت شیخ احمد اسود دینوری صاحب رحمۃ اللہ سلسلہ سہروردی۔

تبع تابعین حضرت خواجہ ابواسحق شامی چشتی رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ ابواسحق شامی چشتی رضی اللہ عنہ کا لقب شریعت الدین اور وطون
 شام تھا۔ آپ مرید و خلیفہ حضرت خواجہ علوم مشاد دینوری رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ اور آپ
 کو صحبت رجال الغیب کی حامل تھی آپ نے تاریخ ۱۴۷۰۔ ربیع الثانی ۱۲۹۵ھ کو بعہد خلافت
 الراضی باللہ خلیفہ عباسی کے رخصت فرمائی۔ مزار پیر افوار شرعہ ملک شام میں ہے۔ کہا
 میں کہ آپ کے مزار مبارک پر شام سے صبح تک غیب سے چراغ جلتا ہے اور وہ ہول
 کبھی بھی گل نہیں ہوتا

سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ جب آپ نے مرید ہونے کا ارادہ کیا تو چالیس
 تک متواتر استحارہ فرمایا اور پھر حکم الہی حضرت شیخ المشائخ خواجہ علوم مشاد دینوری
 اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف بیعت سے مشرف ہوئے اور آپ
 متواتر سات برس تک اپنے پیر دستگیر کے حضور میں رہ کر مجاہدے اور ریاضتہائے
 کثرت سے اس طرح سات برس گزر گئے تو آپ کے پیر دستگیر نے آپ کو کامل و مکمل
 بہ اشارہ خداوندی خرقہ ور ویشی عطا کیا اور فرمایا کہ آج سے تمہیں لوگ ابواسحاق شامی
 بولنے ابواسحاق چشتی کہا کریں گے۔

آپ اہل سماع تھے اور سماع بہت سنتے تھے۔ سیر الاقطاب میں ہے کہ جب آپ مجلس سماع میں ہوتے تھے تو آپ کی تاثیر وجد سے حاضرین مجلس سب کے سب وجد کرنے لگتے تھے۔ یہاں تک کہ درو دیوار تک حرکت و جنبش کرتی نظر آتیں۔ اور جو آپ کی مجلس سماع میں حاضر ہوتا تھا وہ کبھی مبتلائے گناہ نہ ہوتا تھا۔ اور ہر قسم کی بیماریوں کے مریض جو آپ کی مجلس سماع میں پہنچ جاتے تھے فوراً شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اہل دنیا اور مستمول لوگوں کا آپ کی مجلس سماع میں داخلہ ممنوع تھا۔ اگر اچانک کوئی اس قسم کا شخص شریک ہو جاتا تو وہ فوراً تارک الدنیا ہو جاتا اور اپنا تمام مال و متاع راہ خدا دے کر فقیرین جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ اہل دنیا کو مجلس میں آنے سے کیوں منع فرماتے ہیں آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمام فقرات مثل نفس واحد کے ہیں اور سماع میں اللہ ارالہی منکشف ہوتے ہیں اور ان کے دل شل آئینہ کے مصفا ہوتے ہیں۔ جب انوار الہی ان پر جلوہ ریز ہوتے ہیں تو اہل سماع روشن ضمیر ہو جاتے ہیں۔ پس اہل دنیا مجلس سماع کے لائق نہیں کیونکہ اگر ان میں سے ایک کا دل بھی متفرق ہوگا تو اس کے عکس سے سب کا دل متفرق ہو جائے گا۔ آپ کی بہت سی کرامات میں سے ایک یہ بھی کرامت تھی کہ جب آپ چاہتے کہیں سفر کریں تو ایک لمحہ میں وہاں پہنچ جاتے تھے اگرچہ وہ جگہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ خلفائے آپ کے بہت تھے۔ لیکن یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ آپ کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ ابوالاحمد ابدال چشتی رضی اللہ عنہ سے جاری ہوا۔

تبع تابعین حضرت خواجہ ابوالاحمد ابدال چشتی رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ ابوالاحمد ابدال چشتی رضی اللہ عنہ۔ آپ عمدة الابرار۔ قدوة الاخيار۔ ملک الاولیاء۔ سلطان الاصفیاء۔ خوارق و کرامت میں معروف۔ مجاہدہ و مشاہدہ میں بے نظیر انواع حالات و کمالات سے آراستہ اور قنائے احدیت میں گم گشتہ تھے اور امورات الابرار میں نکھایے کہ آپ بالاتفاق قطب الابدال تھے جس کو ربیع مسکون پر تصرف ہوا کرتا ہے آپ نے متواتر آٹھ برس حضرت پیر و ستگیر کی خدمت اقدس میں رہ کر راہ سلوک کی تمام دشواریاں و تنزیلیں طے کیں۔ جب حضرت پیر و ستگیر نے آپ کو ہر طرح سے کمال و اکمل پایا تو خرقة و درویشی عطا کر کے اپنا جانشین کیا۔ اور فرمایا کہ اے ابوالاحمد! تو میرا

فرزند ہے میں نے جو کچھ نعمتیں اور برکتیں پیرانِ عظام سے پائی تھیں سب تجھ کو عنایت کیں۔ بعد ازاں آپ کے پیرو مرشد اپنے قدیم ملک شام کو تشریف لے گئے اور آپ کے لئے قصبہ حشیت میں جا کر رشد و ہدایت کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ آپ کا ہنگامہ رشد و ہدایت بہت ہی فیض رساں ہوا اور خلق کثیر راہِ راست پر چل کر مقصودِ حقیقی کو پہنچا۔ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کو وہ شانِ عالی عطا فرمائی تھی کہ جب آپ سماع میں ہوتے تھے تو آپ کی پیشانی مبارک سے ایسا نور ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی روشنی و چمک آسمان تک پہنچتی تھی جس سے سب کو معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ حالتِ وجد میں ہیں اور اس حالت میں جس پر نظر مبارک پڑ جاتی تھی وہ صاحبِ کرامت ہو جاتا تھا۔ اور مریضِ صبح و شام اور کافر صدق دل سے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آپ کے خرق عادات و کرامات بہت کثیر ہیں۔ آخر کار یہ درمیش بہا چکا نوے برس کی عمر میں تاریخِ غرہ جمادی الثانی ۳۵۵ھ بعدِ خلافتِ المصلح باللہ عباسی کے عازمِ خلیدیری ہوئے۔

تبع تابعین حضرت خواجہ ابو محمد حشتی رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ ابو محمد حشتی رضی اللہ عنہ۔ لقب آپ کا ناصر الدین تھا۔ صاحبِ جزا و مُرید و خلیفہ اپنے بزرگوار حضرت خواجہ ابو احمد حشتی رضی اللہ عنہ کے تھے۔ آپ نے تاریخِ غرہ رجب المرجب ۵۸۶ھ میں بعمر ۸۴ سال رحلت فرمائی۔ بعضوں نے آپ کا سال وفات ۵۸۶ھ لکھا ہے لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ صومناں جس میں آپ شریک ہوئے تھے ۵۸۶ھ میں واقع ہوئی مزارِ پیرانوار حشیت میں قریب آپ کے والد بزرگوار کے ہے۔

آپ مادرِ زاد ولی تھے آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ جب چارہ مہینے کے میرے پیٹ میں تھے میں اکثر آوازِ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی آواز اپنے اندر سے سنتی تھی۔ میں نے ذکر اس کا آپ کے والد ماجد خواجہ ابو احمد رضی اللہ عنہ سے کیا حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ تجھے مبارک ہو تیرے شکم سے ایک فرزندِ سعادت مندر اللہ کا ولی پیدا ہوگا۔ منقول ہے کہ آپ جس وقت پیدا ہوئے اُس وقت آپ کے والد ماجد خواجہ ابو احمد علیہ الرحمۃ کو کچھ غنودگی سی آگئی تھی۔ خواب میں دیکھا

کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا تجھے فرزند صالح مبارک ہو۔ اور اس کو میرے نام سے موسوم کرنا۔ اور میرا سلام اس کو کہنا یہ بشارت سنتے ہی حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ بیدار ہو گئے اور دیکھا کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں اور سنوڑ آپ ابھی نہ لائے بھی نہ گئے تھے کہ آپ نے سات مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بربان فصیح فرمایا حضرت علیہ الرحمۃ تجدید وضو کر کے آپ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا سلام علیک۔ آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام اے میرے شیخ فرمائیے آج کی رات آپ نے کیا خواب دیکھا ہے حضرت علیہ الرحمۃ نے آپ کے کان میں کہا، کہ حضرت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو سلام کہا ہے آپ یہ سنتے ہی سر بسجود ہو گئے اور حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ روز پیدائش سے لے کر اڑھائی برس تک ہر صلوٰۃ خمسہ کے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھا دیتے تھے۔ اور بے حساب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اس وقت چہرہ مبارک سے ایسا نور ظاہر ہوتا تھا کہ سدا گھر روشن ہو جاتا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جس روز آپ کو بقصد تعلیم مکتب روانہ کیا تو راستے میں خواجہ خضر علیہ السلام ملے اور حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو محمد! تم کو بشارت ہو کہ مجھے حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم کو اسی وقت تمام علوم ظاہری و باطنی سکھا دوں۔ یہ فرما کر آپ کو اسم اعظم سکھلا دیا جس سے آپ پر تمام علوم و امرا الہی منکشف ہو گئے اور آپ جب تیرہ برس کے ہوئے تو خواجہ علیہ الرحمۃ نے آپ کو مرید کیا۔ اور خیرۃ خلافت عطا کر کے اپنا جانشین قرار دیا اور وصیت فرمائی کہ اے ابو محمد! فقر و فاقہ اور صحبت فقر و مساکین کو ہمیشہ اختیار کرتا۔ اور دنیا اور اہل دنیا سے ہمیشہ محترز رہنا تاکہ رتبہ کامل فقری کا تجھے حاصل ہو۔ آپ کو فقر میں وہ رتبہ اور پایہ بلند حاصل ہوا کہ اس وقت کے مشائخین و عابدین و صوفیہ کرام سب کے مقتدا اور پیشوا مانے جاتے تھے اور جس کو ایک نظر کرم سے دیکھ لیتے تھے وہ ولی کامل ہو جاتا تھا۔

نفع تالبعین حضرت خواجہ ابو یوسف حشتی رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ ابو یوسف حشتی رضی اللہ عنہ کا لقب ناصر الدین ہے آپ سادات

صحیح النسب حسینی ہیں اور آپ مرید و خلیفہ حضرت ابو محمد چشتی رضی اللہ عنہ کے تھے آپ نے تاریخ ۳ رجب المرجب ۵۹۹ھ ۸۴ سال کی عمر میں بعہد خلافت قائم باللہ عباسی خلیفہ کے وفات پائی مزار پر انوار قصبہ چشت میں ہے۔

آپ ہمیشہ فقراء کے ساتھ رہتے تھے اور انہیں کے ساتھ کھانا کھاتے اور ان کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرتے اور فرماتے کہ فقرار اللہ و رسول کے دوست ہیں ایسا کون دل ہے جو کہ اللہ و اللہ کے رسول صلعم کے دوستوں کو دوست نہ رکھے اور اور ان کی عزت و حرمت نہ کرے۔ آپ اکثر سماع سنتے تھے۔ آپ کی مجلس سماع میں سوائے فقراء و علماء و صلحا و مشائخ کے دوسروں کو دخل نہ تھا۔ چند درویش متقی تھے کہ کوئی اہل دنیا مجلس سماع میں نہ آئے پائے۔

آپ کو ابتدا میں کلام مجید حفظ نہ تھا جس کی وجہ سے آپ اکثر متروکہ رہتے تھے ایک رات حضرت پیر دستگیر کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں ابے ابو یوسف کیوں متروکہ رہتا ہے روزانہ سو بار سورۃ فاتحہ پڑھا کر، قرآن مجید حفظ ہو جائے گا۔ پس آپ نے ایسا ہی کیا اور قرآن مجید حفظ ہو گیا۔ آپ شب و روز میں پانچ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے آپ کے خلفا بہت تھے لیکن مشہور ترین خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رضی اللہ عنہ ہیں۔

تبع تابعین حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ مودود چشتی رضی اللہ عنہ۔ لقب آپ کا قطب الاقطاب قطب الدین ہے۔ آپ صاحبزادہ و مرید و خلیفہ حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ اور آپ نے ستانوے برس کی عمر میں تاریخ ۱۰ رجب المرجب ۵۹۹ھ بعہد خلافت الرشید باللہ خلیفہ عباسی و بعہد سلطنت سلطان سنجر بن ملک شاہ سلجوقی رحلت فرمائی۔ مزار مبارک چشت میں ہے۔

آپ بڑے خلیق اور انتہا درجے کے متواضع تھے۔ جو حاجت مند آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا آپ اس کو خوش و رغبتاً منہ کرنے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھتے۔ ہر ادنیٰ و اعلیٰ کے ساتھ آپ سلام میں سبقت کرتے تھے۔ اور اس کی تعظیم میں سر و قد کھڑے

ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے نوٹری و غلام کے ساتھ بھی آپ کا یہی برتاؤ تھا۔ ایک روز لوگوں نے آپ سے اس بارہ میں دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی کو دیکھتے پہلے خود سلام کرتے تھے اور یہ چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ کہ آپ پر سلام میں کوئی سبقت نہیں کر سکتا تھا۔ پس مجھ بیچارے کی کیا حقیقت ہے کہ جس بات کو خدا اور اس کے رسول صلعم نے پسند کیا ہو۔ اس پر عمل نہ کروں۔ بلکہ یہ تو عین فرض لازم ہے۔ آپ کا قول و فعل مطابق شریعتِ عرا کے تھا۔ آپ کو کشفِ قلوب و کشفِ قبور اور کشفِ الرُّوح بھی حاصل تھا۔ آپ سماع کے بڑے شائق تھے اکثر سماع سُنتے تھے۔ اور بڑے اہتمام سے مجلس سماع کو ترتیب دیتے تھے۔ آپ کی مجلس سماع میں علماءِ صلحار اور مشائخِ کبیرت جمع ہوتے تھے۔ آپ کی مجلس سماع میں اول و آخر قرآن خوانی ہوتی تھی۔ آپ کو فقراء کے ساتھ نہایت محبت تھی ہمیشہ فقراء و مساکین آپ کے ہم نشین و ہم جلس رہتے تھے اور اسی عالم فقر میں آپ نے اپنی عمر گزار دی۔ جب وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ بار بار دروازہ کی طرف دیکھتے تھے۔ جیسے کسی کا انتظار ہو۔ تاکہ ایک شخص نورانی لباس میں ملبوس دروازہ سے آیا اور آپ کو سلام کر کے رو برو کھڑا ہو گیا۔ اور ایک پارہ حریر جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ بغل سے نکال کر آپ کے دست مبارک میں دیا۔ آپ نے اس کو پڑھ کر آنکھوں سے لگایا اور جان بحق تسلیم ہوئے۔ اس واقعہ قیامت خیز سے ایک پمچل مچ گئی، اور ایک شور برپا ہو گیا۔ اس قدر آدمی جمع ہوئے کہ جس کا حد و حساب نہیں جب جنازہ باہر آیا اور لوگوں نے نماز ادا کرنا چاہی غیب سے ایک ایسی ہیبت ناک آواز آئی کہ لوگ مارے خوف کے طغیہ ہو گئے اور پہلے رجال الغیب بعد اس کے کہ وہ جنات لے جوق در جوق حاضر ہو کر نماز پڑھی پھر تمام مشائخ و علماء خلفاء اور آپ کے مریدوں اور تمامی عزیز اقارب نے نماز ادا کی اور آپ کو بعد عزت و احترام دفن کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ حالت دیکھ کر ہزاروں کافر مسلمان ہو گئے۔ اولاد آپ کی بہت تھی خطہ پاکِ چشت تا حال آپ کی اولاد و امجاد سے معمور و آباد ہے۔ اور آپ کے کثیر المتعدد خلفاء میں سے گیارہ خلفاء نہایت اکمل و عالی مرتبہ ہوئے ہیں۔ ان کے نام نامی و اسم گرامی آپ کے ملفوظات میں ثبت ہیں۔ ان میں سے صرف آپ کے خلیفہ اعظم حاجی شریف

زندنی رضی اللہ عنہ جن کی ذات بابرکات سے سلسلہ عالیہ چشتیہ نے انتظام پایا ہے
ان کا ذکر خیر درج ذیل ہے۔

مع تابعین حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رضی اللہ عنہ، لقب آپ کا نیر الدین اور اسم مبارک شریف ہے اور زندنی غسوب قصبہ زندنہ قوابع بخارا سے ہے جہاں آپ کا مسکن تھا۔ آپ مرید و خلیفہ اعظم حضرت خود مود و چشتی رضی اللہ عنہ کے تھے آپ نے ایک سو بیس برس کی عمر پائی اور تاریخ ۶ رجب المرجب ۵۸۴ھ بعہد خلافت المقتدر باللہ خلیفہ عباسی و بعہد سلطنت رکن الدین طغرل ثانی رحلت فرمائی مزار پرانا زندنہ میں ہے۔

آپ بڑے عابد و زاہد تھے چودہ برس کی عمر سے اخیر عمر تک بے وضو نہیں رہے سواہ بوقت رفع حاجت کے وضو آپ کا کبھی نہیں ٹوٹا۔ سیر الاولیاء میں ہے کہ آپ خلق سے کنارہ کش ہو کر چالیس برس تک جنگل و بیابان میں رہے جب بھوک کی شدت ہوتی درختوں کی پتیاں اور جنگلی پھلوں کو کھا لیتے آپ کا فقر و فاقہ طریقہ انبیاء و اولیاء کا ہے۔ اگر خوش قسمتی سے وہ وتیہ مجھے حاصل ہو تو دل و جان سے کیونکر شکرانہ بجالاؤں۔ آپ فقرا کو نہایت عزیز و درست رکھتے تھے۔ اور ان کی تعظیم و تکریم میں بہت مبالغہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی خاک پائے روٹے مبارک پر ملتے اور آنکھوں سے لگاتے اور فرماتے کہ خداوند بجزمت فقر او غریب و مساکین کے اس پیارے حاجی شریف کو فقر پر استغناء عطا کر۔ شب و روز فقیروں کے ساتھ رہتے اور فرماتے کہ میں تو فقیروں کا غلام ہوں۔ اگر وہ مجھ کو بیچ بھی ڈالیں۔ تو یہ میری عین خوشی ہوگی۔ چنانچہ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ ایک فقیر محتاج جس کے سات لڑکیاں بالذہ تھیں حاضر خدمت ہوا۔ اور اپنی تنگی و عسرت و فقر و فاقہ کا حال معرض بیان میں لایا۔ آپ نے اس کو تسکین و تسلی دی اور فرمایا کہ بھائی صبر کرو اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے کل شریف لائیں یہ شکر فقیر رخصت ہوا۔ راستہ میں ایک یہودی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ اے فقیر تیرا کیا حال ہے اس نے کہا کہ میری سات لڑکیاں قابل شادی کے ہیں۔ ان کی فکر میں حیران۔ پریشان ہوں اس

وقت حضرت شیخ کی خدمت میں امیدوار استمداد ہو کر گیا تھا ارشاد ہوا کہ کل آئو دیکھنے
 کیا انجام ہوتا ہے۔ یہودی نے کہا اے فقیر! شیخ تو خود فقیر اور تجھ سے بھی زیادہ مفلس ہیں۔
 ان کے پاس کیا ہے جو تجھے دیں گے۔ خیر تو ان کے پاس دوبارہ واپس جا اور کہہ اگر شیخ
 سات برس میری غلامی کریں اور خدمت بجا لادیں تو سات ہزار دینار دینے کو حاضر ہوں۔
 یہ سن کر فقیر وہاں سے لوٹا اور آپ کے پاس آ کر سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے نہایت خوشی
 و کشادہ پیشانی سے فرمایا۔ سبحان اللہ! اگر میری سات برس کی غلامی سے ایک بے نوا
 کی حاجت رفع ہو جائے تو اس سے اور کیا بہتر ہے۔ فقیر کے ساتھ یہودی کے پاس آئے
 اور قاضی کے پاس جا کر سات برس کے لئے خط غلامی یہودی کو لکھ دیا اور سات ہزار
 دینار لے کر فقیر کو دے دیئے اور یہودی کی خدمت اختیار کی۔ یہودی نے کہا۔ اے شیخ! میری
 خدمت یہی ہے کہ تم راتوں کو میری پاسبانی کیا کرو۔ آپ نے بسر و چشم منظور کیا، اور
 خدمت میں مصروف ہوئے۔ جب یہ خیر بادشاہ کو پہنچی تو اس نے سات ہزار دینار و درہم
 آپ کی خدمت میں بھیج دیئے کہ یہودی سے آزادی حاصل کیجئے اور باقی اپنے صرف میں
 لائیے آپ نے کل دینار و درہم فقرا میں تقسیم کر دیئے اور فرمایا کہ میں شرط کے خلاف
 نہیں کر سکتا میں نے تو یہودی سے یہ شرط کی ہے کہ سات برس اس کی غلامی کرونگا
 جب یہودی نے یہ بات سنی اور آپ کی استقامت دیکھی تو اس نے آپ کو بخوشی
 تمام آزاد کر دیا۔ اور آپ کے دست حق پرست پر خود بھی مشرف باسلام ہو گیا۔

آپ کو سماع کا عشق کی حد تک شوق تھا۔ حالت سماع میں روتے اور نعرے
 مارتے تھے اور اکثر بیہوش ہو جاتے تھے جب نماز شروع کرتے تو متعدد دفعہ تکبیر
 کہتے اور توڑتے یہاں تک کہ جب تک حضور قلب نہ ہو جاتا نماز شروع نہ کرتے اور
 جب اِنَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ پر پہنچتے تو سینکڑوں مرتبہ اس لفظ کا تکرار
 کرتے اور تب آگے بڑھتے اور حالت نماز میں ایسے گم ہو جاتے تھے کہ دنیا و مافیہا
 کی کچھ خبر نہ رہتی تھی۔ آپ کے بہت خلفاء تھے لیکن مشہور ترین اور خلیفہ اعظم حضرت
 عثمان بارون رضی اللہ عنہ تھے جو پیرو دستگیر اس سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ہیں۔

سمع تابعین حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ

حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ۔ کنیت آپ کی ابی النور ہے۔ مولد و مسکن آپ کا قصبہ ہارون تھا جو ملک خراسان بنواری نیشاپور واقع ہے۔ آپ مرید و خلیفہ حضرت خواجہ حاجی شریف زین الدین رضی اللہ عنہ کے تھے۔ آپ نے طویل عمر پائی اور بہت سے بزرگانِ عظام کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ نے تاریخ ۱۴ شوال ۷۱۰ھ میں بعدِ خلافت الناصر بن باللہ عباسی و بعدِ سلطنت سلطان جلال الدین خوارزم شاہ والشی خراسان کے وفات پانی مزار پر انوار مکہ معظمہ میں مابین کعبہ شریف و جنت المعلیٰ کے واقع ہوئے۔

آپ بادشاہِ عالم مشاہدات۔ صاحب کشف و کرامات۔ امام العصر۔ فرید الدہر۔ مقتداۃ ائمتہ اولیاء پیشوائے اقطاب و اصفیاء۔ عالم علوم شریعت و طریقت و اقصاء رموز۔ معرفت و حقیقت اور بہت بڑے مرتبہ کے اہل حال و صاحب کرامت و صاحب ارشاد تھے۔ آپ کی علوشافی و رفعت مکانی اس سے بھی ظاہر ہے کہ آپ پیر روشن ضمیر حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند معین الدین حسن سنہری اجمیری رضی اللہ عنہ کے ہیں۔

آپ بڑے عابد و زاہد تھے بستر برس تک ریاضت شاقہ اور مجاہدہ سخت میں رہے کبھی سیر ہو کر نہ کھانا کھایا اور کبھی سیر ہو کر پانی پیا اور نہ کبھی رات بھر سوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اُن فقیروں پر جو سیر ہو کر کھاتے ہیں اور رات کو نیند بھر سوتے ہیں اور اپنے آپ کو فقیر جانتے ہیں اور خرقہ درویشوں کا پہنتے ہیں۔ آپ حافظِ قرآن تھے رات اور دن میں دو قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے اور آپ جب نماز پڑھتے تھے تو غیب کی آواز سنتے تھے۔ اے عثمان ہم نے تیری نماز قبول کی۔ مانگ کیا مانگتا ہے۔ آپ عرض کیے خداوندائیں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ عرض کرتے خداوندائیں گناہگارِ امتِ محمدیٰ کو بخش دے۔ آواز آتی ہم نے بطفیل تیرے بیس ہزار گناہگارِ امتِ محمدیٰ کو بخش دیا۔ عرض کیا آپ ہر روز بیچ وقت نماز کے وقت اسی طرح سے دعا کرتے اور اسی طرح کی بشارتیں سنتے تھے۔ آپ بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ آپ کی کوئی دعا کبھی رد نہ

ہوتی۔ آپ سماع بہت سُنتے تھے اور حالت سماع میں اس قدر روتے اور نہرتے تھے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی۔ آپ نے مال دنیا سے کبھی واسطہ نہ رکھا اور نہ اس کی کبھی نظر کی بقول صاحب سیر الاقطاب کے آپ کے چار خلاق تھے اول حضرت جہ معین الدین حسن بنجری اجمیری رضی اللہ عنہ جن کا مزار پیر انوار اجمیر شریف مرجع اہل حق ہے دوسرے حضرت سید محمد ترک نارنولی رضی اللہ عنہ اور تیسرے حضرت شیخ مدنی سنگوچی جن کا مزار مبارک نارنولی میں ہے۔ چوتھی حضرت نجم الدین صفری رضی اللہ عنہ ان کا مزار مبارک دہلی کہنہ میں ہے رضی اللہ عنہم تھے۔ آپ کی خرق عادات و کرامات شمار ہیں جن کا اس مختصر سی کتاب میں سامان امر محال ہے لہذا قارئین حضرات اسی پر اکتفا کریں جو کچھ بطور تشریح لکھا گیا ہے۔

مع تابعین حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن بنجری

اجمیری رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا اسم مبارک خواجہ معین الدین حسن اور لقب خواجہ خواجگان وغریب نواز ہندوستان و سلطان الہند ہے۔ آپ کی ولادت با سعادت ۵۳۷ھ بمقام قصبہ بنجر نواح موصل ملک عراق میں ہوئی۔ آپ نجیب الظرفین سید حسنی و حسینی ہیں اور آپ مرید و خلیفہ حضرت خواجہ عثمان نارونی رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ اور بھی بہت سے مشائخ کرام کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کی تاریخ وفات ۹۳۳ھ رجب المرجب ۶۳۳ھ روزہ دوشنبہ بوقت شب ۹۳ سال کی عمر میں بعد سلطنت سلطان شمس الدین التمش جو کہ آپ کے مرید اور ولی کامل تھے وفات پائی آپ کا مزار پیر انوار اجمیر شریف (ہندوستان) میں مرجع خلافت ہے۔

آپ فقرو فنا و تجرید و تفرید زہد و عبادت میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ کے تمام عمر ریاضت و عبادت میں بسر کی۔ ستر برس تک آپ نے شب کو استراحت نہ فرمائی اور ستر برس تک وضو آپ کا سوائے قضا حاجت کے نہ ٹوٹا۔ آپ ہمیشہ نماز صبح کی عشا کے وضو سے پڑھتے تھے۔ اور سفر ہو یا حضر ہمیشہ روزانہ دو قرآن مجید ختم کرتے ہمیشہ روزہ سے رہتے۔ آپ اکثر حالت استغراق میں رہتے تھے۔ اور آنکھوں کو بند کئے رہتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو کھولتے تھے کہتے ہیں کہ اس حالت میں جس پر نظر مبارک پڑتی تھی

ولی کامل ہو جاتا تھا۔

ایک بار ایک شخص بہ نیت فاسد ایک چھری نعل میں چھپائے حاضر خدمت اور اشتیاق قدم بوسی کا ظاہر کیا آپ نے از روئے کشف اس کے ارادہ سے ہو کر فرمایا کہ تو جس ارادہ سے آیا ہے اس کو پورا کر اور جو وعدہ کر آیا ہے اس کی یہ سن کہ وہ خوف سے کانپنے لگا اور عرض کیا کہ مجھے ایک شخص نے حضور کو قتل لئے بھیجا تھا۔ لیکن دل سے میرا ارادہ یہ نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے شخص سے پوشیدہ رکھنا چاہیے پر گناہ افشانہ کرو۔ یہ سن کر وہ آپ کے قدموں پر گرا۔ اور عرض لگا کہ حضور مجھ سے بہت بڑی خطا سرزد ہوئی میں واجب القتل ہوں۔ آپ نے طریقہ یہ ہے کہ جو بدی کو کے اس کے ساتھ نیکی کرتی چاہیے اور تو نے از خود کوئی بدی کی ہے۔ یہ فرما کر اس کا سر اٹھایا اور اس کے واسطے دعائے خیر فرمائی کہ وہ وہاں سے ہو گیا۔

آپ کے مرید و خلیفہ اعظم قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رضا الشہ عتہ فرماتے ہیں کہ میں عرصہ دراز تک آپ کی خدمت اقدس میں حاضر رہا۔ کبھی کسی سائل کو در اقدس سے محروم جاتے نہ دیکھا، اور روزانہ آپ کے مطبخ میں قہر کھانا پکتا تھا کہ شہر کے تمام غریب و مساکین سیر ہو کر کھاتے تھے خادم مطبخ خرچ کرتے دست بستہ کھڑا ہو کر عرض کرتا آپ مُصَلِّے کا گوشہ اٹھا کر فرماتے کہ جس قدر آپ خرچ کے واسطے درکار ہے لے لو۔ وہ موافق خرچ کے لے لیتا اور کھانا تیار کر کے مساکین کو تقسیم کرتا۔

آپ کو سماع کا بہت شوق تھا۔ کبھی محفل عالی سماع سے خالی نہیں رہتی تھی۔ آپ اکثر حالت وجد میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اکثر علماء و فضلاء و مشائخ آپ کی محفل سماع میں شریک ہوتے تھے۔ جو شخص آپ کی مجلس عالی میں ایک بار بھی سماع سنا صاحب ذوق و شوق ہو جاتا۔ کبھی کوئی آپ کی سماع پر معترض نہیں ہوا۔ بلکہ اکثر علماء و فضلاء واسطے کسب فیوض کے حاضر مجلس ہوتے۔ اور آپ کی حضوری کو سعادت کہتے۔ فوائد السالکین میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ہر سال اجمیر شریف سے واسطے زیارت خانہ کعبہ کے تشریف لے جاتے تھے۔

م آپ کا کما لیت کو پہنچا تو بظاہر اپنے حجرہ میں متکف رہتے تھے۔ لیکن حج کو جاتے تھے۔ آپ کو طوائف کعبہ میں مشغول پاتے تھے آخر معلوم ہوا ہر رات کو کعبہ شریف میں ہوتے ہیں اور ہنوز صبح نہیں ہوتی کہ واپس آکر اپنی جماعت خانہ میں ادا کرتے ہیں تعظیم اپنے پیر دستگیر کی آپ کے دل میں یہ ممکن تھی کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے نسبت سلوک کے کچھ ارشادات فرما رہے تھے لیکن جب داہنی طرف نظر پڑتی تھی کھڑے ہوتے حاضرین متحیر تھے کہ بار بار اُٹھ کر کس کی تعظیم کرتے ہیں جیسا کہ بت پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس طرف مرقہ مبارک حضرت پیر دستگیر کا ہے جب اس طرف دیکھتا ہوں تو مجھ کو نظر آجاتا ہے۔ اس لئے تعظیماً اُٹھ کھڑا ہوتا ہوں۔

ت قطب الاقطاب دلیل العارفین کی مجلس دوازدہم میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب آپ فوائد تمام کہتے تو چشم پیر آپ ہو کر فرمایا کہ اے درویش! مجھے اس مقام پر اس لئے تھے کہ میرا بدن اسی مقام میں ہوگا۔ اب میرے سفر آخرت کو چند روز باقی رہ گئے۔ اور شیخ علی سنجرى کو فرمایا کہ فرمان تحریر کرو کہ میں نے خلافت و سجادگی قطب الدین عارف مانی دہلی اس کا مقام ہے جب فرمان تیار ہو گیا تو دعا گو کو فرمایا نزدیک آ۔

نزدیک ہو گیا تو دستار مبارک و کلاہ مبارک دعا گو کے سر پر رکھی۔ اور ختم دعا گو بنایا اور عصا مبارک حضرت عثمان فاروقیؓ کا اور مصحف و مُصَلّا اور نعلین مبارک کو عطا فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ امانت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہمارے خواجگان قدس اللہ ابرار سے ہم کو پہنچی تھیں میں اس کو تیرے حوالے رہا ہوں اور جیسا کہ اس کا حق میں بجالایا ہوں تجھ کو بھی لازم ہے کہ ویسا ہی حق میں بجالائے تاکہ مجھے فراوان قیامت میں درمیان حضرات خواجگان چشت کے زندگی نہ ہو۔ پھر دعا گو کا ہاتھ پکڑا اور روئے مبارک آسمان کی طرف کر کے فرمایا کہ تجھے حق تعالیٰ کے سپرد کیا اور منزل گاہ عزت پر پہنچایا۔ پھر آپ نے فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ جاؤ خدا تمہارا حامی و ناصر رہے جہاں رہو مرد حق بن کر رہو۔ میں محنت ہو کر دہلی آیا اور سکونت پذیر ہوا۔ چالیس روز گزرے تھے کہ ایک شخص اجیر شریف سے آیا اس نے بیان کیا کہ آپ کے آلے سے بیس روز بعد حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ

حق سے واصل ہوئے۔ اِنَّا لِلّٰهِ قَلْبًا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ ۝

منقول ہے کہ آپ نے چھ حبیب کو بعد نماز عشا کے دروازہ حجرہ اور خدام کو اندر آنے کی ممانعت فرمائی۔ خدام باہر حجرہ کے موجود رہے۔ صدائے وجد کانوں میں آتی رہی آخر شب میں وہ صدا بند ہو گئی۔ جب وہ کاہوا، اور دروازہ حجرے کا نہ کھلا تو خدام نے دستکیں دیں مگر کچھ جواب دروازہ توڑ کر دیکھا تو آپ واصل حق ہو چکے تھے اور حبیب مبارک پر بخاطر تھا۔ ”ہذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ یہ بھی منقول کہ شب چند اولیاء اللہ نے حضور پُر نور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ دوست حق تعالیٰ ہم اس کے استقبال کے لئے آئے ہیں۔ آپ کی تمام حیات طیبہ سرور تھی جس کا اس مختصر سی تصنیف میں اظہار کرنا مشکل ہے لہذا ناظرین کو اور میں ان کے چند کلمات طیبہ بطور تبرک پیش ہیں۔

کلمات طیبات

- ۱۔ مرید کو چاہیے کہ ایک ذرہ بھر پیر کے فرمان سے متجاوز نہ ہو اور حجت نسبت ورد وظائف شغل اشغال کے فراوے اس کو گوش ہو کر اور اس کی پوری تکمیل کرے تاکہ مقام قرب کو پہنچے پیر مشاطہ مرید لئے پیر کی تم غیب مرید کے کما لیت حال کے لئے ہوتی ہے۔
- ۲۔ تصوف نہ رسوم ہے نہ علوم۔ تصوف تو سراسر اخلاق ہی اخلاق کے نام باخلاق اللہ۔
- ۳۔ جس کسی نے اپنے پیر کی حسب ہدایت کوئی ورد یا وظیفہ مقرب کیا کہ اس کو روزانہ پڑھے اگر کسی سبب سے دن کو نہ پڑھ سکے تو رات کو پڑھے ضرور اس لئے کہ حدیث میں ہے ”تارک الورد ملعون“ جو شخص کہ دوزخ و ہول قیامت سے محفوظ رہنا چاہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت بجالاوے جو حق تعالیٰ کے نزدیک تمام اطاعتوں سے

یہ حضرت قطب الاقطابؒ نے عرض کیا کہ وہ کون سی طاعت ہے۔ فرمایا کہ فریاد کو پہنچانا دواروں کی حاجت روائی کرنا۔ بھوکوں کا پیٹ بھرنا۔ جس نے ان سخاوت سے پائی۔ اس راہ میں دو چیزوں سے استقامت ہے ایک ادب دوسرے تعظیم حق۔

ایک دریا ئے محیط ہے اور معرفت اس کا سرچشمہ پس کجا مولا و کجا بندہ۔ خدا کے واسطے ہے اور معرفت بندہ کی واسطے دنیا میں دو باتوں سے خوشتر ان بات نہیں اول صحبت فقراء دوم حرمت اولیاء کرام۔

ارے خواجگان چشت قدس اللہ ارواحہم نے چودہ مقامات اختیار کئے ہیں۔
 ۱۔ ان کو اپنا دستور عمل بنایا ہے اور اس پر عمل کر کے منزل قرب و کمال کو پہنچے ہیں۔
 ۲۔ اول مقام تائبان کہ اشارہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام کی طرف ہے۔
 ۳۔ دوم مقام عابدان کہ مقام حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ سوم مقام زاہدان کہ مقام حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے۔ چارم مقام راضیان کہ مقام حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ پنجم مقام قانتان کہ مقام حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ ششم مقام مجاہدان کہ مقام حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ ہفتم مقام صدیقان کہ مقام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ ہشتم مقام متفکران کہ مقام حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ نہم مقام مترشدان کہ مقام حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ دہم مقام صالحان کہ مقام حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ یازدہم مقام مخلصان کہ مقام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ دوازدہم مقام عارفان کہ مقام حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ سیزدہم مقام شاکران کہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چار دہم مقام محبان کہ مقام محبوب رب العالمین حضور سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہے۔
 اہل طریقت کے لئے دس شرطیں لازم ہیں۔ اول طلب مرشد، دوم طلب حق۔ سوم طلب ادب، چارم ادب پنجم محبت و ترک معصیت۔ ششم تقویٰ۔ ہفتم استقامت شریعت۔ ہشتم یک کھانا و یک سونا۔ نہم عزت اختیار کرنا خلق سے دہم ترک معصیت۔ ششم تقویٰ۔ ہفتم استقامت شریعت۔ ہشتم یک کھانا و

کم سونا۔ نم۔ عزت اختیار کرنا خلق سے۔ دہم روزہ و نماز پر استقامت۔
 ۸۔ اہل حقیقت کے لئے بھی دس شرطیں لازم ہیں۔ اول یہ کہ معرفت خدا رسیدہ ہو۔ دوم، یہ کہ نہ کسی سے رنجیدہ ہو اور نہ کسی کو رنجیدہ کسی کی بدی کا خیال دل میں لائے۔ سوم یہ کہ حق تعالیٰ کی راہ دکھاو ایسی ہدایت کرے جس میں فائدہ دنیا و آخرت کا مرتب ہو۔ چارم، تو اخلاق حسنہ بشتیم، ہر شخص کو عزیز و محترم جانے اور اپنے کو سب سے اور حقیر جانے۔ ہفتم، تسلیم و رضا۔ ہشتم، صبر و تحمل ہر ایک درد و سوز و گداز و غم و نیاز۔ دہم، قناعت و توکل۔

۹۔ عرفا مثل آفتاب کے ہیں کہ تمام عالم پر نور سے تمام عالم روشن ہے کابل کی وہ نظر ہوتی ہے کہ جو کچھ تقدیر میں ہوتا ہے اس کو معاینہ کرتا ہے۔
 ۱۰۔ عارف کے لئے تین ارکان ہیں۔ اول سلیمیت دوم، تعظیم، سوم حیا ہے منفصل اپنی تقصیرات سے رہے تعظیم یہ ہے۔ ہمیشہ طاعت میں رہے حیا یہ ہے کہ سوائے حق تعالیٰ کے غیر پر نظر نہ ڈالے۔

ازواج و اولاد کرام

حضرت خواجہ غریب نواز کی دو ازواج مطہرات تھیں۔ بی بی عصمت امت اللہ۔ بی بی عصمت دختر نیک اختر حضرت سید و بیچ الدین مشہد خاں حضرت سید میراں حسین خٹک سوار شہید علیہ الرحمۃ کی تھیں۔ جن کو حضرت سید و بیچ الدین نے بحکم بشارت حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے نکاح میں دیا تھا۔ اور بی بی امت اللہ ایک راجہ حوالی اجیر کی صاحبزادی تھیں۔ دونوں بیبیوں سے تین صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھیں۔ ایک صاحبزادے کا نام سید فخر الدین دوسرے کا نام حضرت سید ضیا الدین ابوسعید اور تیسرا صاحبزادے کا نام حضرت سید حسام الدین اور صاحبزادی کا اسم گرامی بی بی فخر الدین تھا۔ حضرت سید حسام الدین ابدال ہو کر غائب ہو گئے۔ حضرت سید فخر الدین شہید ہوئے۔
 ۶۶۱ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مبارک قصبہ میر وارث میں ہے جو اجیر شہر

دس کے فاصلے پر ہے۔ آپ پیشہ زراعت کا کرتے تھے۔ الحمد للہ کہ ان کی اولاد
وقت موجود اور عہدہ سجادگی اجیر شریف پر ہے اور حضرت سید ضیاء الدین "تادم آخ
شریف میں ہی رہے مزار مبارک ان کا مزار شریف برب جھالہ چوترا موصوف بسایہ
ٹ پر ہے۔ ان سے بھی دو صاحبزادے ہوئے تھے لیکن ان کا نام و مزار کسی کو معلوم
نہیں، اور حضرت بی بی حافظہ جمال سے بھی دو صاحبزادے ہوئے تھے لیکن دونوں
حالت طفولیت میں رحلت فرمائی یہ بی بی اپنے والد بزرگوار کی بہت ہی پیاری
بڑی عابدہ و زاہدہ بیٹی تھیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ رابعہ وقت تھیں ان کا مزار مبارک
ن پائیں مزار مبارک حضور غریب نوانہ اجیر شریف میں واقع ہے۔

حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین کاکی اوٹھی رحمۃ اللہ علیہ

آپ نجیب الطرفین سید ہیں اور مرید و خلیفہ اعظم حضرت خواجہ غریب نواز
سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ آپ نے تاریخ ۱۲
بیع الاول ۱۲۳۷ھ شب دوشنبہ کو بعد سلطنت سلطان شمس الدین التمش
نار اللہ برہانہ کے وقت وفات پائی اور روایت صحیح ہے آپ کی عمر سو سال سے
زائد ثابت ہوتی ہے۔ اور آپ کا مزار پیر انوار دہلی کہنہ مہولی میں واقع ہے۔
آپ قطب الاقطاب - منبع السرار - مطلع انوار - شمع عالم - جامع فضل - کمالات
صاحب کشف و کرامات اکابر اولیاء، مقتدائے اصفیاء اور لی مع اللہ کے شغل کے ساتھ
مخصوص اور ترک و تجرید کے ساتھ موصوف تھے اور مستجاب الدعوات ایسے تھے کہ جو کچھ زبان
مبارک سے فرماتے وہ ہوتا۔ جو آپ کی صحبت کی کیا خاصیت میں رہتا اور نظر قبول کو
پہنچتا صاحب ولایت ہو جاتا۔ شیخ نور بخش سلسلۃ الذہب میں تحریر فرماتے ہیں کہ
اولیائے ساکین اور برگزیدہ مرتاضین و مجاہدین سے تھے خلوت و گوشہ نشینی آپ
کی عادت تھی۔ کم کھاتے۔ کم بولتے اور کم سوتے تھے اور ہمیشہ پوشیدہ ذکر کرتے
اور اپنے حالات کے چھپانے میں کوشاں رہتے، آپ فرماتے تھے کہ اہل سلوک کی
کمالت چار چیزوں میں ہے۔

(۱) کم کھانے میں (۲) کم بولنے میں (۳) کم سولے میں (۴) خلقت سے کم ملنے میں۔

امرار اولیاء میں حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ میں
 تک عالم توکل میں رہے اور خلقت سے عزت اختیار کئے رہے جب باورچی
 میں لنگر کی ضرورت ہوتی تو خادم حاضر ہو کہ زمین بوس ہوتا اور درویشوں کے طعام کو
 کرتا۔ آپ خانقاہ کے ایک گوشہ کی طرف اشارہ فرماتے جس قدر غلہ روپے وغیرہ
 ضرورت ہوتی خادم وہاں سے لے جاتا اور درویشوں کو کھلاتا لیکن جب صوفیوں
 حلوے کی ضرورت ہوتی تو خادم آکر عرض کرتا۔ آپ مصیبت کے نیچے ہاتھ لے جاتے اور
 دینار سرخ دے دیتے جو صبح و شام کے لئے کافی ہوتا۔ کبھی کوئی مسافر آپ کے دریا
 سے خالی نہیں گیا نہ آپ کے طعام خانہ میں کبھی کوئی کمی ہوئی۔

فوائد الفوائد میں مرقوم ہے کہ آپ نے نہ بد و ریاضت کے چھپانے میں
 کوشاں رہتے تھے اور اپنے حال کو خلقت سے ہمیشہ چھپاتے تھے بلکہ مریدوں و طالب
 کو بھی دکھاوے کی عبادت اور ریاکاری سے ہمیشہ سختی سے منع فرمایا کرتے تھے
 سیر الاولیاء وغیرہ میں ہے آپ کا معمول تھا کہ تین ہزار بار درود شریف ہر رات
 پڑھتے تھے اور درود شریف یہ ہے **اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ**
وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ذَالِهِ وَسَلَّمَ۔

اتفاقاً آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے ارادہ سفر سے واقف ہو کر ایک
 حسینہ و جمیلہ کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ آپ بمقتضائے بشریت ان کی صحبت
 رفاقت میں مشغول رہے اور تین رات درود شریف کا آپ سے فوت ہو
 ایک بزرگ رئیس احمد آپ کے ارادت مند تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک
 نہایت رفیع الشان محل ہے جس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے ایک نورانی صورت
 محل میں جلتے ہیں اور لوگوں کا پیغام پہنچاتے اور جواب لاتے۔ رئیس احمد
 پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں اور یہ محل کس عالی مرتبت ہستی کا ہے۔ جواب ملا کہ
 محل کے اندر حضور پر نور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور یہ
 بزرگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ سنکر رئیس احمد آگے بڑھے
 اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میری التماس حضرت سرور
 کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچا دیجئے کہ فلاں شخص حضور کے

دیدار فائز الانوار کا مستحق و مشتاق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ محل میں تشریف لے گئے اور لامع النور سے جواب لائے کہ ابھی تجھ میں ہمارے دیکھنے کی قابلیت و لیاقت نہیں لیکن تو ہمارا سلام قطب الدین بختیار اوشی کو پہنچانا اور کہنا کہ وہ تحفہ جو تو مجھے ہر رات کو بھیجا کرتا تھا۔ کیا سبب ہے کہ تین رات سے نہیں پہنچا؟ جب صبح ہوئی رئیس احمد صاحب نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ آپ کو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ آپ حضورؐ کا نام سنتے ہی تعظیماً کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حضورؐ نے کیا فرمایا ہے۔ رئیس احمد نے عرض کیا کہ آپؐ نے فرمایا کہ تم جو تحفہ ہر رات کو ہمیں بھیجا کرتے تھے وہ تین راتوں سے نہیں پہنچا۔ آپؐ نے فرمایا بے شک میں تین رات وظیفہ زوجیت میں مشغول رہا اور تحفہ درود شریف کا مجھ سے فوت ہو گیا۔ پس آپؐ نے اسی وقت بیوی کو طلب کیا اور مہر واجب الادا و طلاق دے کر رخصت کیا اور بدستور درود و طایف میں مشغول ہوئے۔ آپؐ حافظ قرآن تھے دن رات میں دو مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے۔

حضرت شیخ العالم بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں تھا ایک روز ہانسی روانہ ہونے کے قصد سے اٹھا آپؐ نے ابدیدہ ہو کر میری طرف دیکھا اور فرمایا اے مولانا فرید الدین میں جانتا ہوں کہ تم ہانسی جاؤ گے میں نے عرض کیا کہ میں تابع فرمان ہوں۔ جیسی حضورؐ کی مرضی۔ فرمایا جاؤ قلم قدرت چل چکا ہے کہ تم میرے سفر آخرت کے وقت یہاں موجود نہ ہو گے اس کے بعد آپؐ نے حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آؤ سب مل کر اس درویش کو مزید نعمت دین دنیا اور فقر کے لئے سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھیں۔ پس سب نے سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھی پھر آپؐ نے اس درویش کو مصیلتے اور عصا عنایت کیا اور فرمایا کہ میں تمہاری امانت یعنی سجادہ ذوقہ اور دستار و نعلین قاضی حمید الدین ناگوری کو دے جاؤں گا تم میری وفات کے پانچویں روز یہاں پھر آؤ گے وہ تمہاری امانت تم کو پہنچا دیں گے۔ تم ان کو ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا یہ میرا مقام عین تمہارا مقام ہے جب آپؐ نے یہ فرمایا تو تمام حاضرین مجلس رونے لگے اور مجلس میں ایک شور مچا مچا ہو گیا۔ سب نے حضرت بابا صاحب کے حق میں دعائے خیر کی۔

۱۰ ربیع الاول کو حضرت شیخ علی سنجر علیہ الرحمۃ کی خاتقاہ میں مجلس سماع تھی آپ
اور تمام بزرگان دہلی حاضر مجلس تھے۔ قوالوں نے قصیدہ حضرت احمد جامؒ کا گانا
م شروع کیا جب اس بیت کو گایا ہے

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را
ہرزماں از غیب جان دیگر است

تو آپ کو حالت وجد پیدا ہوئی اور غلبہ ذوق شوق میں بے ہوش ہو گئے اور نوبت نزع
کی پہنچی۔ اسی حالت میں قاضی حمید الدین ناگوری وغیرہ معہ قوالوں کے مکان پر آئے
اور قوالی ہوتی رہی۔ آپ کو جب ہوش آتا اسی بیت کے تکرار کا حکم فرماتے، اور پھر
عالم تحیر میں محو ہو جاتے۔ اور یہی کیفیت چار شبانہ روز رہی۔ صرف نماز کے وقت
ہوش میں آتے تھے اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہی کیفیت ہو جاتی تھی۔ جب قوال
مصرعہ اول کہتے تھے تو روح مبارک قالب سے جدا ہو جاتی تھی اور مصرعہ ثانی کے وقت
پلٹ آتی تھی۔ آخر پانچویں شب مصرعہ اول کے وقت آپ نے داعی اجل کو لبیک
کہا اور اعلیٰ علیین کو تشریف لے گئے۔

سیرالقطاب میں ہے جب آپ نے رحلت فرمائی سارے شہر میں بیک شور
ماقم برپا ہو گیا۔ اور جب جنازہ تیار ہوا تو حضرت سلطان شمس الدین انار اللہ برہانہ اور
تمام مشائخ کبار، خلفاء و فقراء و خدائین و خواص و عوام دہلی جمع ہوئے اس وقت خواجہ
ابوسعید لے بہ آواز بلند فرمایا کہ حضرت قطب الدین علیہ الرحمۃ نے وصیت فرمائی کہ
میرے جنازہ کی نماز وہی شخص پڑھائے جس نے کبھی حرام نہ کیا اور جس سے سنتِ عصر و
مکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو یہ سنکر سب متحیر ہوئے اور حضرت ظل الرحمن دیر تک چپ
چاپ کھڑے دائیں بائیں دیکھتے رہے کہ کون شخص آگے بڑھتا ہے لیکن کسی نے پیشقدمی
نہ کی۔ تاچار حضرت سلطان علیہ الرحمۃ نے آگے بڑھ کر امامت فرمائی اور فرمایا کہ مجھے ہرگز
متصور نہ تھا کہ کسی کو میرے حال سے آگاہی ہوتی، لیکن میں نے حضرت قطب صاحب
علیہ الرحمۃ کی مرضی و ارشاد کو بجالانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ دیکھا بعد ازاں ایک
طرف خود جنازہ کو کاندھا دیا۔ تین اطراف سے دوسرے اولیاء اللہ اور اکابر نے
اٹھایا اور جائے مزار مبارک تک لے گئے اور سپردِ آغوش زمین کیا۔

حضرت شیخ شیوخ العالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ

آپ خاندان سے فرخ شاہ بادشاہ کابل اور اولاد امجاد سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تھے۔ آپ مرید و خلیفہ اعظم حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رضی اللہ عنہ کے تھے اور حضرت خواجہ بزرگ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ سے بھی فیض پایا تھا۔ آپ عذہ رمضان المبارک ۵۶۹ھ شب ۵ شنبہ کو پیدا ہوئے اور ایک سو برس چار مہینے اور پانچ روز کی عمر پا کر ۵ محرم الحرام ۶۷۹ھ شنبہ کو بعد سلطنت غیاث الدین بلبن کے وفات پائی۔ مزار پرہ انوار قصبہ اجودھن عرف پاک تپن مشرف پنجاب میں ہے۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ آپ خاندان فرخ شاہ کابل سے تھے لیکن حوادث روزگار سے سلطنت کابل کو زوال پہنچا تو آپ کے جد امجد شیخ شعیب اپنے تین فرزندوں شیخ جمال الدین یعنی آپ کے والد ماجد اور شیخ احمد و شیخ سعد حاجی اور تمام خویش و اقارب کو ہمراہ لے کر لاہور میں تشریف لائے اور قصبہ قصور میں نزول فرمایا۔ وہاں کے قاضی نے جو آپ کے خاندان کی عظمت و بزرگی کا شہرہ سنے ہوئے تھے۔ ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم و مہمان نوازی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا۔ اور ان بزرگوں کے علم و حکم و خاندانی عظمت و بزرگی کی کیفیت بادشاہ وقت کے پاس لکھ بھیجی۔ بادشاہ نے ایک فرمان نہایت ادب و تعظیم کے ساتھ ان بزرگوں کی خدمت میں روانہ کیا اور اس میں لکھا کہ دینی یا دنیاوی تعلقات سے جو تعلق پسند خاطر آپ لوگوں کے ہو اس کو اختیار فرماویں۔ شیخ شعیب نے فرمایا کہ میں اب کوئی دنیاوی مطلوب نہیں کیونکہ جو چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہم اس کے درپے نہیں مرتے لیکن بعد اسکے معزز و ممتاز منصب قضا کہتوال کا جواب چاہی مشائخ کے نام سے شہر ہے قاضی شعیب کو تفویض ہوا۔

الغرض بعد سکونت پذیر ہونے قصبہ کہتوال کے آپ کے والد ماجد کی شادی بی بی قسّم خاتون کے ساتھ ہوئی جو دختر نیک اختر مولانا و جہید الدین خجندی کی تھیں جو اولاد امجاد حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے تھے۔ اس عقیقہ دوران ولیہ وقت کے تین صاحبزادے بڑے اعز الدین محمد و منجھلے حضرت بابا فرید الدین مسعود اور چھوٹے حضرت نجیب الدین متوکل اور ایک صاحبزادی بی بی جمیلہ خاتون مادر مشفق حضرت محمد علی احمد صابر رضی اللہ عنہم کے پیدا ہوئیں۔ حضرت بابا صاحب ماورنادر ولی تھے

اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں پیدا ہوئے کہتے ہیں کہ اُس روز یوحنا ابراہیم کے چاند نظر نہ آسکا۔ لوگ آپ کے والد ماجد کے پاس جمع ہوئے اور روزہ رکھنے کی نسبت حکم چاہا۔ اس وقت ایک بزرگ اولیاء اللہ سے آپ کی تہنیت ولادت کے لئے تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مولود مسعود قطب الاولیاء ہے اگر اس نے دودھ نہ پیا تو روزہ ہے۔ پس دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ آپ نے دودھ نہیں پیا۔ لہذا سب نے روزہ رکھا۔ اور آپ نے تمام رمضان میں دن کو دودھ نہ پیا۔ جب رات ہوتی تو نوش فرماتے۔ کہتے ہیں کہ ایام طفولیت میں آپ کو شیرینی سے بہت ذوق تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ مصری کے ٹکڑے مصلے کے نیچے رکھ دیا کرتی تھیں۔ آپ لے کر تناول فرماتے تھے۔ ایک روز آپ کی والدہ ماجدہ مصری کے ٹکڑے رکھنا بھول گئیں مگر جب آپ نے حسب معمول مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالا تو بہت ڈلیاں مصری کی نکلیں۔ اس بات سے آپ کی والدہ ماجدہ نے واقف ہو کر فرمایا کہ اے نور دیدہ! تو صانع نہ ہوگا اور مثل شکر کے شیریں رہے گا۔ اس روز سے آپ گنج شکر کے خطاب سے مشہور ہیں۔ گنج شکر ہونے کے بارے میں اور بھی اکثر روایات ہیں لیکن بوجہ طوالت اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

منقول ہے کہ آپ کے ایام طفولیت میں ہی آپ کے والد ماجد نے انتقال فرمایا۔ جب آپ چار برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے پڑھنے کے لئے بٹھایا۔ آپ کی ذہانت و جودت طبع اس درجہ کی تھی کہ آپ نے تھوڑی مدت میں قرآن مجید تمام و کمال حفظ کر لیا۔ اور اکثر علوم دینی تحصیل فرمائے پھر واسطے مزید تعلیم کے عازم ملتان ہوئے۔ کیونکہ اُس وقت ملتان علوم فنون کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اور بڑے بڑے مشاہیر علماء اور بے نظیر فقہا وہاں موجود تھے۔ آپ ملتان پہنچ کر حضرت بہاؤ الدین زکریا رضی اللہ عنہ سے ملے جو رشتہ میں آپ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اور اس وقت حالت طالب علمی میں تھے اور مسجد مولانا منہاج الدین میں قیام فرما کر تحصیل علوم میں مشغول ہوئے۔ سوائے تحصیل علوم اور عبادت و ریاضت کے آپ کا کوئی شغل نہ تھا۔ روزانہ ایک ختم قرآن فرمایا کرتے تھے منقول ہے جس زمانہ میں آپ کتاب نافع جو فقہ میں ہے مولانا منہاج الدین سے پڑھتے تھے۔ ایک روز حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ اس مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ جیسے ہی آپ کی نظر قطب صاحب کے

روئے مبارک پر پڑی، بیتاب ہو گئے اور فوراً تعظیم و تکریم بجالائے موڈب ہو بیٹھے جب
 حضرت قطب صاحب دو گانہ تحیت مسجد سے فارغ ہوئے تو آپ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا
 اے لڑکے تم کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے عرض کیا کتاب نافع حضرت قطب صاحب نے فرمایا
 انشاء اللہ تم کو نافع سے نفع ہوگا۔ اس کلام معجز بیان سے آپ کے دل کو فرحت حاصل ہوئی
 آپ نے لجاجت آمیز لہجہ میں عرض کیا کہ خادم کو حضور کی خدمت اور سعادت بخش نظر سے
 نفع ہوگا۔ اور بیتابانہ و قطریانہ جوش کے ساتھ آنکھ کھڑے ہوئے اور سر نیاز حضرت
 قطب صاحب کے پائے مبارک پر رکھ کر غلامی اس شہنشاہ حقیقت کی اختیار کی، اور
 ہمراہ قطب صاحب کے دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ دہلی پہنچ کر تاریخ ۵ رمضان المبارک
 ۸۴۷ھ روزہ دوشنبہ کو مشرف بیعت سے مشرف ہوئے اور ایک حجرہ میں آپ کو
 قیام کی اجازت ملی، اور آپ اس میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہوئے۔ منقول ہے
 کہ جب خواجہ بزرگ حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ اجمیر شریف سے دہلی تشریف لائے
 اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کی خانقاہ میں فروکش ہوئے تو حضرت
 قطب صاحب نے اپنے خلع کو پیر و ستگیر کی خدمت میں پیش کیا۔ سب نے موافق اپنی
 لیاقت و ظرف کے نعمت پائی بعد ازاں خواجہ بزرگ نے پوچھا کہ بابا قطب الدین تمہارے
 مریدوں میں سے کوئی اور بھی باقی ہے۔ حضرت قطب صاحب نے عرض کیا کہ مسعود نام کا
 ایک فقیر چلہ میں بیٹھا ہوا ہے اور کچھ کیفیت بھی آپ کی بیان کی یہ سنکر خواجہ بزرگ اٹھے
 اور حضرت قطب صاحب کو ہمراہ لے کر آپ کے حجرہ پر تشریف لائے اور حجرہ کھول کر
 اندر داخل ہوئے۔ آپ باسبب ضعف کے تعظیم کو کھڑے نہ ہو سکے۔ آنکھوں میں آنسو
 بھر لائے اور زمین پر سر رکھ دیا۔ خواجہ بزرگ نے یہ حال دیکھ کر ازراہ ترحم فرمایا کہ
 بابا بختیار تو اس نو جوان کو مجاہدے کی آگ میں کب تک جلائے گا کچھ بخشش کر حضرت
 قطب الدین صاحب نے فرمایا کہ میری کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے بخشش کر سکوں۔
 یہ سن کر حضرت خواجہ بزرگ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بابا بختیار تو بھی کھڑا ہو جا ہم
 دونوں مل کر بخشش کریں۔ جانب راست حضرت خواجہ بزرگ کھڑے ہوئے اور جانب چپ
 حضرت قطب صاحب اور درمیان میں آپ کو کھڑا کر لیا، اور برکتیں اور نعمتیں بے پایاں
 بخشش کہیں اور اسم اعظم جو سینہ بسینہ چلا آتا تھا تلقین فرمایا۔ صاحب سیر الاولیاء نے

کیا خوب فرمایا ہے۔ قطعہ

بخشش کو میں از شمعین شد در باب تو بادشاہی بافتی زیر بادشہانِ جہاں
 مملکت دنیا و دین گشتہ مسلم مر ترا عالم کن گشت اقطاع تو اے شاہِ جہاں
 بعد اس کے حضرت قطب صاحب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ بابا بختیار تیرے بخت
 بڑے یاد رہیں کہ تو نے ایسے شاہباز کو اپنا اسیر دام کیا کہ جو سولے سدرۃ المنتہی کے
 اپنا آشیانہ نہ بنائے گا۔ یہ وہ شمع عالم افروز ہے کہ جس سے خاندانِ چشت اہلِ بہشت
 کا نام روشن و منور ہو گا۔

کلماتِ طیبات

۱۔ زبے سعادت مرید کہ جو کچھ اپنے پیر کی زبان سے سُنے اُس کو لکھے بقدر ہر
 حرف کے حق تعالیٰ ثواب ہزار سالہ اس کے نامہ اعمال میں ثبت فرمادے گا
 اور اس کی جگہ عیبتیں ہوگی۔

۲۔ صاحبِ طریقت اور مشائخِ کبار کے نزدیک زکوٰۃ کی تین قسمیں ہیں۔ زکوٰۃ
 شریعت، زکوٰۃ طریقت اور زکوٰۃ حقیقت۔ زکوٰۃ شریعت سو درہم پر اڑھائی
 درہم زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ طریقت یہ ہے کہ سو درہم پر اڑھائی درہم اپنے پاس
 رکھے باقی راہِ خدا میں دے۔ نیز زکوٰۃ حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھے
 سب کچھ راہِ خدا میں دے دے۔

۳۔ درویش میں چار باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اول اسٹکھ کو اندھا بنانا۔ تاکہ عیب
 کسی کا نہ دیکھے۔ دوم کان کو بہرہ کرنا تاکہ کو کوئی بات نا شنیدنی نہ سُنے۔ سوم،
 زبان کو گونگا بنانا تاکہ کوئی بات نا گفتنی نہ کہے چہارم پاؤں کو لنگڑا بنانا تاکہ
 کسی جائے نارفتی میں نہ جائے۔

۴۔ حضرت مولانا بدرالدین اسماعیل نے پوچھا کہ اسراف کیا ہے اور حدِ اسراف کیا
 ہے۔ فرمایا اگر تھوڑی چیز بھی بے نیت دی جائے اور واسطے حق تعالیٰ کے نہ ہو
 یہ اسراف ہے اور اگر تمام اثاثہ حق تعالیٰ کی رضا میں دے دیا جائے تو یہ اسراف
 نہیں ہے۔

۵۔ علم تمام عبادتوں سے فاضلتر ہے نزدیک حق تعالیٰ کے علم کا وہ درجہ ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو سارے کاموں اور عبادتوں سے باز رہیں اور علم میں مشغول ہو جائیں۔ اس لئے کہ علم۔ سبحانہ کرمیت ہے کہ اس سے سوائے بارانِ رحمت حق کے اور کچھ نہیں برستا۔ علم کی دو قسم ہیں، ایک مطلق کہ علم نبویؐ ہے دوسرا سادہ کہ وہی ہے جو حق تعالیٰ سے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہنچا اور ان سے ہم تک۔

۶۔ فقرا اہل عشق ہیں اور علماء اہل عقل۔ پس درمیان ان کے ضد ہے۔ باکار وہ لوگ ہیں جن میں یہ دونوں صفتیں موجود ہوں۔

۷۔ جو اسرار و روشیں پر عالم تخی سے نازل ہوں اس کا اظہار نہ کرے جو اسرار ظاہر کرتا ہے وہ لائق اسرار کے نہیں رہتا۔

۸۔ رحمت تین وقتوں میں نازل ہوتی ہے۔ اول سماع کے وقت اہل سماع اور اس کے اصحاب پر، دوم درویشوں کی سوانح حیات لکھتے یا پڑھتے وقت، سوم عاشقوں کے دلوں پر انوارِ تخیلی حق نازل ہوتے اور ضبط کرتے وقت۔

۹۔ صوفی وہ ہے کہ اس کی برکت سے تمام چیزیں صفائی قبول کریں اور خود اس کو کوئی چیز نگذر نہ کر سکے۔

۱۰۔ میرے پیر دستگیر حضرت قطب السلام رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ فریاد تجھے حق تعالیٰ نے وہ رتبہ عالی عطا فرمایا ہے کہ جس نے تیرا ماتھ یا تیرے مریدوں کا ماتھ یا تیرے فرزندوں کا ماتھ پکڑا ہوگا اس پر آتش دوزخ حرام ہے اور اس کی جگہ بہشت ہے۔

۱۱۔ علماء اشرف الناس ہیں اور فقراء اشرف الاشراف۔ فقیر درمیان علماء کے ایسا ہے جیسے چودھویں رات کا چاند درمیان ستاروں کے۔

حضرت تاج الاولیاء محمد دوم علاؤ الدین علی احمد صابریہ رحمۃ اللہ علیہ

نام نامی آپ کا علی احمد اور لقب گرامی علاؤ الدین و محمد دوم و صابریہ ہے آپ سادات صحیح النسب حسینی سے تھے سلسلہ نسب آپ کا یہ ہے حضرت محمد دوم علاؤ الدین علی احمد صابریہ

بن سید محمد بن سید عبد اللہ بن سید فتح اللہ بن سید نور محمد بن سید امجد بن غیاث الدین
 بن سید بہاؤ الدین بن سید داؤد بن سید تاج الدین بن سید محمد بن سید علی بن سید ضیاء الدین
 بن سید اسماعیل بن حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن حضرت امام زین العابدین
 بن حضرت سید الشہداء امام حسین علیہم السلام اور جو بعضوں نے آپ کو اولاد امجد
 سے حضرت محبوب شجانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بیان کیا ہے اور آپ
 کے والد ماجد کا نام شاہ عبد الرحیم عبد السلام بن حضرت سید سیف الدین بن حضرت
 سید عبد الوہاب بن حضرت محبوب شجانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ لکھا ہے
 اہل تحقیق کے نزدیک صحیح نہیں۔ آپ مرید و خلیفہ اور ہمیشہ زاوہ و داماد حضرت شیخ
 شیوخ العالم بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کے تھے۔ آپ نے بتایں ۱۳ ربیع الاول
 ۶۹۰ھ بعد سلطنت سلطان جلال الدین خلجی کے وفات پانی مزار پڑا انوار پیران کلہ
 شریف ضلع سہارن پور میں ہے۔

آپ پیر طریقت واقع حقیقت، عارف کامل و عالم و عالم، فرید دہر، و صد
 صاحب کشف و کرامات، ماحی بدعات و سیئات اور غوث وقت و قطب زمان تھے اور
 مقام جلالت اس درجہ کا تھا کہ غایت عظمت و ہیبت کے کوئی آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا
 تھا۔ آپ سے جلالت تصرفات و کشف و کرامات جس قدر وقوع میں آئے ہیں خاندان چشتیہ
 میں کسی اور میں ظہور پذیر نہیں ہوئے، اور اس رتبہ کے مستجاب الدعوات و سیف زبان تھے
 کہ جو کچھ زبان مبارک سے نکلتا وہی ہوتا۔ آپ ابتدائے عمر سے تادم واپسین عشق الہی میں
 ایسے مستغرق رہے کہ دنیا و مافیہا کا خیال تک آپ کے نزدیک پھٹکنے نہ پایا۔ حضرت
 بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے سینے کا علم شیخ نظام الدین
 بدایونی کو اور میرے دل کا علم شیخ علاؤ الدین علی احمد صابر کو پہنچا ہے۔

آپ قصہ کھتوال یعنی چاؤلی مشائخ میں اپنے بزرگوار تانا حضرت خواجہ جمال
 رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ابھی خرد سالی میں ہی تھے کہ آپ کے والد ماجد
 نے وفات پائی۔ بعد ازاں آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو اپنے ہمراہ لے کر قصہ جودھن
 اپنے برادر معظم حضرت شیخ الشیوخ العالم فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کی خدمت
 لکھیا خاصیت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت گنج شکر آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور

کی بہت کچھ رحمت بیان کر کے آپ کو اپنے سلسلہ ازادت سے فیض یاب کیا۔ تقسیم
 انعام کی خدمت آپ کے سپرد کی۔ منقول ہے کہ آپ نے بارہ برس تک اس
 خدمت کو بجان و دل انجام دیا۔ اور اس عرصہ میں آپ نے قرآن مجید تمام و کمال حفظ
 اور علوم ظاہری و باطنی کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اور اس ہی دوران میں اس قدر
 تہجد و عبادت کئے کہ ایک لمحہ کے لئے بھی جسم اطہر کو آرام نہ دیا۔ اور یہاں تک
 پہنچی کہ بوجہ کثرت ریاضت و عبادت اور صوم دائمی کے جسم اطہر پر سوائے
 بخوان کے گوشت کا نام تک باقی نہ رہا۔ یہ حالت دیکھ کر ایک روز حضرت شیخ شیوخ
 نے آپ سے مستقر حال ہوئے اور وجہ کھانا نہ کھانے کی دریافت فرمائی آپ نے
 کیا کہ مجھے لنگہ تقسیم کرنے کی خدمت تفویض ہوئی تھی لہذا بندہ کی کیا مجال تھی کہ
 عبادت حضور کے شکر اپنے تصرف میں لاتا۔ حضرت پیر دستگیر آپ اس کمال صبر
 نہایت خوش ہوئے اور آپ کو گلے لگا کر نعمتہائے باطنی سے مالا مال کیا۔ اور فرمایا
 اے احمد صابری ہے۔ پس اسی روز سے آپ صابری کے لقب سے مشہور عوام و خواص ہو گئے۔
 جب حضرت بابا گنج شکر علیہ الرحمۃ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی تو اکرم اعظم جو
 ابنہ بسینہ چلا آتا تھا آپ کو تلقین فرمایا۔ اور خرقد خاص اور فرمان قطبیت دہلی عطا
 کر آپ کو رخصت کیا۔ اور فرمایا کہ پہلے ہانسی جا کہ فرمان قطبیت پر مہر شیخ جمال الدین
 اب ہانسی کی ثبت کرنا تب دہلی جانا۔ پس آپ اجدہن سے ہانسی کی طرف روانہ
 ہوئے اور وہاں پہنچ کر اسی طرح چندول پر سوار خانقاہ میں داخل ہوئے حضرت شیخ
 جمال الدین قدس سرہ العزیز نے دروازے تک آپ کا استقبال کیا لیکن آپ سواری سے
 اترے یہ بات حضرت شیخ جمال الدین قدس سرہ کو پسند نہ آئی۔ لیکن پیاس ادب
 و موش رہے اور تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھا اور اعزاز و اکرام کے ساتھ لیجا کر
 اندر مجلس پر بٹھایا اور حال پیر دستگیر کا پوچھا۔ اس گفتگو میں مغرب کا وقت ہو گیا
 انہوں حضرات نے بل کر ایک ساتھ نماز ادا کی۔ بعد فراغت نماز آپ نے فرمان قطبیت
 کا کمالا اور دہلی جانے کی حقیقت بیان کی۔ حضرت قطب جمال صاحب نے چراغ منگوا یا
 کہ چراغ آ لے میں دیر ہو گئی تو آپ نے اپنی انگشت پر پھونک ماری۔ انگلی روشن
 ہو گئی اور فرمایا کہ فرمان پر مہر کہہ دیجئے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت شیخ قطب جمال الدین

نے فرمان لے کر پھاڑ ڈالا اور فرمایا بیچاری دہلی میں آپ کے دم آتشیں کی تاب کہاں۔ آپ کو جلا کر خاکستر کر دو گے۔ آپ کو قطب جمال صاحب کی اس حرکت پر جلال آگیا اور فرمایا نے میرے فرمان کو پھاڑ دیا ہم نے تمہارے سلسلہ کو توڑ دیا چنانچہ حضرت جمال الدین کے بڑے صاحبزادے دیوانہ ہو گئے اور چھوٹے صاحبزادے شیخ بہمان الدین بوقت ان کے موجود تھے اور انہوں نے چاہا بھی کہ ان کی تلقین کریں مگر یہ بات میسر نہ ہوئی اور اس طرح سے سلسلہ ان کا منقطع ہو گیا۔ اس حادثہ کے بعد پھر آپ واپس احمد تشریف لائے اور ساری کیفیت پر دستگیری کی خدمت میں گزارش کی حضرت پوچھا کہ جب قطب جمال نے تمہارے فرمان کو پھاڑا تو تم نے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا غامت غضب سے قدرت ضبط نہ رہی اور بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا کہ تم نے میرے فرمان کو پھاڑ دیا میں نے تمہارے سلسلہ کو توڑ دیا۔ بابا صاحب نے پھر پوچھا۔ اول یا آخر سے۔ آپ نے کہا اول سے۔ حضرت بابا شیخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ خدا کا حکم ہے کہ تم نے اول سے کہا آخر سلامت رہا۔ تمہارے مریدوں میں سے ایک مرید نے اور سلسلہ ان کا جاری ہو جائے گا اور یہ اشارہ حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء رحمہ اللہ کی عزیز کی طرف تھا۔

الحاصل حضرت شیخ شیوخ العالم نے حکم الہی فرمان ولایت کلیر کا بدست آپ اپنے لکھ کر آپ کو عطا فرمایا اور جانے کا حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر آپ نے منور ولایت اس کو منثور کیا۔ اور اقامت گزین ہوئے۔ اس وقت علما و فضلا کی تہنیت میں اس قدر کثرت تھی کہ جمعہ کے روز چار سو چنڈول سوار نماز کے واسطے جامع مسجد ملے تھے اور مسجد میں بھی درجہ بندی تھی۔ پہلی صف میں وزراء و دوسری صف میں اُمراء تھے میں عمامے دین شہر اور سب سے پچھلی صف میں یا مسجد کے باہر غریب فقرا نماز پڑھتے تھے آپ بھی مسجد کے باہر قیام فرماتے تھے اور ساکنان شہر سے آپ کا کوئی پُرساں حال تھا آپ نے ناچار ہو کر یہ سب کیفیت حضرت پر دستگیری کی خدمت میں لکھ بھیجی اور عرض کی کہ حضور نے بندہ کو ایسے ملک میں تعین فرمایا ہے کہ جہاں کے لوگ میرے متکبر و سرکش ہیں ان میں صلہ رحمی نام کو بھی نہیں بندہ کو نماز جمعہ کے لئے جگہ تک نہیں ملتی۔ اور کہ اتنے نہیں پوچھتا کہ تم کون ہو۔ بندہ بلامرضی و اجازت حضور کے دم نہیں مار سکتا اس لئے

یہ جیسا حکم حضور کا ہوا ارشاد فرمایا جائے۔ بجواب اس کے حضرت شیخ المشیوخ العالم نے فرمایا کہ وہ ولایت حکم الہی تمہارے تصرف میں ہے جیسا مناسب سمجھو کہ وہ بعد اس اجازت کے آپ نے سلسلہ تبلیغ شروع کیا۔ کچھ لوگ آپ کے معتقد و حلقہ بگوش ہو گئے اتنی اہل گرفتہ اسی طرح سرکشی و ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ ان پر واپسے عظیم نازل ہوئی اور سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ اور شہر بالکل ویران و برباد ہو گیا۔ اور آپ ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے اور آپ کے تصرفات جلالی اس قدر اس درجہ کو پہنچے کہ کوئی انسان آپ کے روبرو نہ جاسکتا تھا۔ جس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے، فوراً آگ لگ جاتی تھی۔ صرف و حوش و طیور آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ ویراقدس پر شیر پٹے رہتے تھے اور اپنی دم سے جا رُوب کشی کیا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ آپ کا استغراق اس درجہ بڑھ گیا تھا کہ بارہ برس تک شایخ گو کہ کی پکڑے رہے جب یہ خبر حضرت شیخ المشیوخ العالم کو پہنچی آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو جا کر میرے مخدوم صابر کو بٹھا دے۔ اس بات کو سن کر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی قدس سرہ العزیز نے اُمّاً و صدقاً کہا۔ اور با اجازت کلیر شریف کی طرف روانہ ہوئے آپ نہایت خروش الحان قاری تھے۔ آپ نے کلیر پتی کو حضرت مخدوم صابر کے پس پشت ایک جانب کھڑے ہو کر تلاوت کلام مجید شروع کی آپ نے آنکھیں کھولیں اور بیٹھ گئے اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ اور پڑھو۔ حضرت شمس الدین گئے عرض کیا کہ اگر مجھ کو خدمت میں رہنے کی اجازت ہو تو میں اور پڑھوں۔ ارشاد صابر ہوا کہ رہا کرو مگر میرے روبرو کبھی نہ آنا، جب بھی آنا عقب سے آنا۔ چنانچہ حضرت شمس الدین رضی اللہ عنہ ایسا ہی کیا کہ تھے جب پانی و صوف کا یا کھانے کے لئے گو کر لایا کرتے تو عقب سے لاتے اور اکثر ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ جب حضرت شمس الدین گو کر واسطے افطار کے پیش کرتے تو آپ حالت استغراق میں فرماتے کہ خدا کھانے پینے سے پاک ہے اور پھر جب اپنے آپ میں آتے تو فرماتے ہاں ہاں لاؤ۔ خدا خدا ہے۔ بندہ بندہ ہے۔ سوائے حضرت شمس الدین ترک کے اور کوئی فرد بنی آدم سے حاضر باش خدمت عالی نہ تھا۔

صاحب بستان معرفت لکھتے ہیں کہ حضرت شمس الدین ترک ہر وقت حاضر خدمت

رہتے تھے اور جو ارشاد زبان مبارک سے نکلتا فوراً اس کی تعمیل کرتے اگر احیاناً کچھ ہو جاتا تو آپ فرماتے رہا یا شمس الدین تم کہاں مر گئے ہو۔۔۔ بحمدِ اس فرمانے کے حضرت شمس الدین مرجاتے۔ پھر حقوڑی دیر کے بعد فرماتے شمس الدین چلے بھی آؤ تو آپ زندہ ہو کر حاضر خدمت ہو جاتے دن رات میں ایسے حالات کئی بار پیش آیا کرتے تھے۔

صاحب معارج الولايت فرماتے ہیں کہ ولایت آپ کی موسوی اور قلب آپ کا اسرافیلی تھا اور جو کچھ زبان مبارک سے فرماتے تھے وہی ہو جاتا تھا سیر الاقطاب میں ہے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی شہر کلیر ویران و برباد رہا یہاں تک کہ حیا و دل کو بھی تاب اقامت وہاں کی نہ تھی۔ بہت دور جا کہ اقامت پڑ تھی اور جب تک حکم نہ ہوتا مزار پڑا نور پر حاضر نہ ہوتے تھے بسبب کثرت تصرفات جلالی آپ کے کوئی شخص آپ کے مزار مقدس کی زیارت کو نہ جاسکتا تھا۔

کہتے ہیں کہ آپ کے دو صد سال بعد حضرت قطب عالم خواجہ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ عنہ بصد ہزار مشکلات طے کر نیکی بعد خدمتِ عالیہ میں پہنچ کر مشرف زیارتِ روضہ اطہر شریف ہوئے اور نہایت رقتِ قلب سے عرض کیا کہ تمام مخلوق حضور کی نوازش و کرم کی امیدوار ہے سب کی تمنا ہے کہ حضور کے مشرف زیارت سے مشرف ہوں۔ اور فیوض و برکات حاصل کریں اگر حضور انرا و کرم اس جلال کو مبدل بحال فرما دیں تو ساری مخلوق حضور کے روضہ اطہر سے فیض المرام و فیض یاب ہو ارشاد ہوا کہ ہم لے تمہاری خاطر اپنی جلالیت کی تیزی کم کر دی اور اپنی صفات جمالی سے تمام خواص و عام کو یہاں کی احاطہ کی اجازت دی پس اس وقت سے خاص عام درگاہِ فلک پائے گاہ میں حاضر ہونے لگے اور مجلس عرس و سماع کا ظہور ہوا۔ آپ کے صرف ایک خلیفہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رضی اللہ عنہ تھے۔

عادات و صفات

آپ کا زہد و تقویٰ کمال درجہ کا تھا اور ترک و تجرید کو نہایت دوست رکھتے تھے۔ ہمیشہ صحبتِ خلق سے دور رہتے روزہ آپ کا دائمی تھا۔ ہمیشہ درختانِ صحرائی

کے پتوں سے روزہ افطار کرتے۔ خورش آپ کی اکثر گوند تھی۔ لباس آپ کا صرف
 ہیند تھا اور گل ارمنی کا رنگا ہوا خرقہ پہنتے تھے کبھی آپ نے کپڑا بلا رنگ کا
 زیب بدن نہ فرمایا۔ جب تک اجودھن میں رہے کبھی کبھی عمامہ زیب سر فرماتے تھے۔
 لیکن جس روز سے کلیر میں تشریف لائے کوئی کپڑا سر مبارک پر نہ رکھا اور ہمیشہ برہنہ پا
 رہتے تھے اور جذبہ الہی اس قدر غالب تھا کہ ہمیشہ مستغرق یا د الہی رہتے تھے
 بہت کم ہوش میں آتے ہمیشہ حالت مشاہدہ میں رہتے چنانچہ آپ نے خود فرمایا،
 اس طرح ہو میں ڈوب اے صابر، کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے۔

حضرت شمس الاولیا خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ

نام مبارک شمس الدین اور خطاب آپ کا اسعد شمس الاولیا و مشک کشا ہے
 اصل آپ کی ترکستان سے تھی آپ سادات صحیح النسب سے تھے آپ مرید و خلیفہ
 حضرت تاج الاولیا خواجہ علاؤ الدین علی احمد صابر رضی اللہ عنہ کے تھے اور بقول
 صاحب سیر الاقطاب کے آپ کو حضرت شیخ الشیوخ العالم بابا فرید الدین گنج شکر
 رضی اللہ عنہ سے بھی خلافت حاصل تھی آپ نے بتاریخ ۱۹ شعبان ۷۸۶ھ بروز چہار شنبہ
 کو بعد سلطنت سلطان علاؤ الدین سکندر ثانی کے رحلت فرمائی مزار پر انوار پانی پت
 ہندوستان میں ہے۔

آپ صاحب ولایت۔ خورشید ہدایت۔ دریائے معرفت و علم۔ گنجینہ حیا و
 پناہ بے پناہاں۔ ہادی گمراہاں علوم ظاہری و باطنی و کشف و کرامات میں کامل و اکمل تھے
 فضائل و مناقب آپ کے بیشمار اور حالات و کمالات آپ کے اظہر من الشمس ہیں۔
 آپ مرشد کامل کی تملک میں منزل بہ منزل طے کرتے ہوئے اجودھن پہنچے اور
 مدت تک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کی خدمت مبارک میں رہ کر فیض
 حاصل کرتے رہے۔ حضرت بابا علیہ الرحمۃ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی لیکن مرید نہیں
 کیا اور فرمایا کہ تمہاری نعمت اور کمالیت کا حصول دوسرے مرشد پر موقوف ہے
 بعد ازاں بہ الہام ربانی آپ کو خطہ کلیر کی طرف روانہ کیا۔ اور آپ حضرت تاج الاولیا
 مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر رضی اللہ عنہ کی خدمت کیمیا خاصیت میں پہنچ کر شرف

پائے بومی سے مُشرف ہوئے حضرت تاج الاولیا نہایت لطف و مہربانی سے آپ کے پیش آئے اور کمال توجہ آپ کے حال پر مبذول فرمائی۔ اور فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے میں حق تعالیٰ سے چاہا ہے کہ سلسلہ میرا تجھ سے جاری ہو اور تا قیام قیامت قائم و برقرار رہے یہ فرما کر آپ کو شرف ارادت سے مُشرف فرمایا۔ آپ گیارہ برس تک حضور مُرشد کی خدمت و ملازمت میں حاضر رہے اور ہر طرح کی خدمات و ریاضت و مجاہدہ عمل میں لائے رہے اور جب زمانہ حضرت پیر دستگیر کی وفات کا نزدیک پہنچا تو آپ بعد عطا تے خرقہ خلافت اور تلقین اسمِ اعظم کے یہ وصیت فرمائی کہ جب میں اس سے پردہ اختیار کروں تو تم یہاں تین روز سے زیادہ ہرگز قیام نہ کرنا۔ تم کو حق تعالیٰ نے ولایت دیار پانی پت کی عطا فرمائی ہے۔ تم وہاں جا کر سکونت پذیر ہونا اور اس کے گمراہوں کی رُشد و ہدایت عمل میں لانا۔ میں ہر جگہ اور ہر وقت ممد و معاون تمہارا رہا۔ آپ نے عرض کیا کہ غلام کی تودلی تنہا تھی کہ تا دمِ واپسین حاضر آستانہ رہ کر باروب کشی کی کرتا رہوں، اور دیگر عرض کیا کہ وہاں پر تو حضرت شرف الدین بوعلی قلندر رونق افروز ہیں میری اُن کی صحبت کا کیا طریقہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم اس کا اندیشہ نہ کرو۔ ولایت ان کی وہاں کی ختم ہو چکی ہے وہ تمہارے پہنچتے ہی شہر کو خالی کر دیں گے الغرض آپ نے وفات پیر دستگیر کے موافق وصیت عمل پیر ہوئے اور پانی پت پہنچ کر اپنے نور سے دیار کو مہمور و منور فرمایا اور تمام خلائق آپ کی طرف رجوع ہوتی اور آپ کے سلسلہ ارادت میں داخل ہو کر اپنے مقاصدِ ولی کو پہنچی اور آپ سال ۸ سال مُستد ارشاد پر جلوہ رہ کر ہدایت و ارشاد مخلوق خدا میں مشغول رہے جب زمانہ حیات کا آخر کو پہنچا تو نے حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیا رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین فرما کر خرقہ خلافت سے ممتاز فرمایا۔

کلماتِ طیبات

مخلوق سے نیکی کر نیوالے کو کسی محکمہ میں رہنا نقصان نہیں کرتا۔ تمام کاموں میں خلوص نیت درکار ہے۔ کسی نے پوچھا خلوص نیت کیا ہے۔ فرمایا جس کام کی نیت کرے اس میں حق تعالیٰ کی رضا مندی ملحوظ رکھے اور سالک کے لئے نگہداشتِ شریعت واجب۔

بیت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قولاً فملاً و ارادۃ ضروری ہے۔ بغیر
 بیت رسول خدا صلعم کے محبت حق تعالیٰ کی حاصل نہیں ہوتی (۳) بنائے مسلمان دو چیزوں
 ہے کہ جو خدا اور رسول نے فرمایا۔ اس کو کرے اور جس سے منع کیا ہے اور اس سے
 رہے (۴) سالک راہ سلوک کو چاہیے کہ راتوں کو بیدار رہے کیونکہ نزول انوار
 کو ہوا کرتا ہے اور اکثر نصف شب کے بعد نزول انوار ہوتا ہے۔ اس وقت جو
 کئے ہیں وہ فیضیات ہوتے ہیں اور جو سوتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں (۵) شیخ کہلانے
 وہ مستحق ہے جس میں یہ تین شرطیں ہوں۔ اول یہ کہ تین علم یعنی شریعت و طریقت و حقیقت
 عالم ہو دوسری شرط یہ ہے کہ اس زمانہ کے علماء و فضلاء عقل اس کو قبول کریں اور
 کے معتقد و مرید ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو سوائے حق تعالیٰ کے اور کوئی
 لب نہ ہو۔ جاہل صوفیوں سے بچو کیونکہ وہ دین کے چور اور مسلمانوں کے رہزن ہیں۔

حضرت خواجہ محمد جلال الدین کبیر الاولیا پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ

نام مبارک خواجہ محمد اور خطاب اقدس جلال الدین کبیر الاولیا ہے آپ اولاد و امجاد
 سے حضرت امیر المومنین عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے تھے اور آپ مرید و خلیفہ حضرت
 شمس الاولیا شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رضی اللہ عنہ کے تھے۔ اور آپ کو حضرت ابدال
 شرف الدین بوعلی قلندر قدس سرہ سے بہت کچھ فیض پہنچا تھا۔ اور آپ نے بہت سے
 شیخ عظام کی صحبت پائی تھی۔ آپ نے ایک سو ستر برس سے زیادہ عمر پائی اور تباریح
 ۱۳ ربیع الاول ۹۵۰ھ یہی سلطنت سلطان فیروز شاہ کے راہی خلیہ بریں ہوئے
 مزار پر انوار پانی پت میں ہے۔

آپ قطب الاقطاب محبوب رب الارباب، ناطق حقائق، امام خلائق حجت الاولیا
 برہان الاتقیاء اور ولی ماورزاد تھے۔ مستجاب الدعوات ایسے تھے کہ جو کچھ زبان مبارک
 سے فرمادیتے وہی ہوتا۔ آپ پر محبت حق تعالیٰ کی ایام طفولیت سے ہی غالب تھی۔ اکثر
 صحرا میں تشریف لے جاتے اور حق تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے آپ بچپن ہی سے
 حضرت بوعلی قلندر قدس سرہ کے منظور نظر تھے۔ اور حضرت قلندر صاحب کو آپ سے
 اس قدر شدید محبت تھی کہ بلا دیکھے آپ کے ان کو صبر و قرار نہ آتا تھا۔ روزانہ آپ کو

دیکھنے کے لئے تشریف لاتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک روز حضرت بوعلی قلندر صاحب
ایک دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے آپ گھوڑے پر سوار اُدھر سے گزرے۔ جیسے ہی نظر
حضرت بوعلی قلندر کی آپ پر پڑی۔ ان کی زبان مبارک سے نکلا ”زہے اسپ و ز
سوار“، مگر اس فرمانے کے آپ کی حالت غیر ہو گئی اور آپ بے خود و بدحواس
گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور گر رہاں چاک کر کے رو بھرا ہوئے اور چالیس
تک مسافت میں رہے اور انہی ایام میں حرمین شریفین زادالہما شرفاً تشریف
لے گئے اور حج و زیارت مدینہ منورہ سے مشرف ہوئے علاوہ انہی اور بہت
مشائخ عظام کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور نعمتہائے بے اندازہ حاصل کیں۔
منقول ہے کہ اسی مسافت میں بوقت واپسی مع چند قلندروں کے ہانسی تشریف
گئے اس وقت حضرت قطب العالم شیخ جمال الدین قدس سرہ بقید حیات تھے۔
غیب سے بشارت ہوئی کہ جلد آپ سے ملیں اور آپ سے دعا کے لئے عرض کریں تا کہ
کی دعا کی برکت سے سلسلہ ان کا جاری ہو جائے پس حضرت قطب عالم نے ایک شخص
آپ کی خدمت میں بھیجا تا کہ آپ کو عزت و احترام سے لے آئے حضرت قطب عالم
آپ کے پہنچنے تک سراپا انتظار میں کھڑے رہے جب آپ تشریف لائے تو آپ
بہت تعظیم و تکریم بجالائے اور صدر مجلس پر بٹھایا۔ بعد ازاں ساری کیفیت اپنا سلسلہ
کی اور پھر حضرت شیخ الشیوخ العالم رضی اللہ عنہ کی بشارت کی کہ ایک مرد خدا سلسلہ
حیثیہ صابریہ میں سے آپ کے حق میں دعا کرے گا۔ لہذا آپ طالب دعا ہوئے
آپ نے دعا کی اور آپ کی دعا کی برکت سے سلسلہ حضرت قطب عالم کا ان کے صاحب
شیخ برہان الدین و شیخ نور الدین سے جاری ہوا۔ اور کچھ دن آپ کو جہان رکھا
انہی حضرت قطب عالم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے وطن میں جا کر اقامت
پذیر ہوں وہاں ایک مرد صاحب کمال پہنچیں گے ان کی ذات یا برکات پر تمہارا
لئے نعمت عظمیٰ کا حصول مقدر ہو چکا ہے۔ حسب ارشاد قطب عالم صاحب
آپ پانی پت میں تشریف لائے اور اقامت گزری ہوئے۔

منقول ہے کہ آپ دوران اقامت پانی پت ایک روز حضرت قطب ابد
شیخ شرف الدین بوعلی قلندر رضی اللہ عنہ کی خدمت یا برکت میں حاضر ہو کر دعا

بیعت و ارشاد کے بعد ہوئے حضرت قطب ابدال صاحب نے فرمایا کہ اے فرزند تیری کشائش و انعام خداوندی ایک مرد خدا پر موقوف ہے اور وہ مرد خدا امروز فردا میں رونق افروز پانی پت ہوگا۔ پس آپ نے صبر کیا یہاں تک کہ حضرت شاہ ولایت شمس الاولیا شیخ شمس الدین ترک پانی پت میں رونق افروز ہوئے اور آپ حضرت شاہ ولایت شمس الاولیا کی عنایت صوری و معنوی سے سرفراز ہو کر یہ الہام ربانی مرید ہوئے اور عرصہ دراز تک حضرت پیر و ستگیر کی خدمت میں رہ کر ریاضت شاقہ و مجاہدہ سخت عمل میں لاکر مرتبہ کمال کو پہنچے اور حضرت پیر و ستگیر نے آپ کو اپنا خلیفہ و سجادہ نشین مقرر فرمایا۔ اور اسمِ اعظم جو سینہ بسینہ چلا آتا تھا یقین فرمایا۔ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کو وہ قدرت کاملہ و کمالات عطا فرمائی تھیں کہ اگرچہ مقام کتنا ہی دور ہوتا آپ طرفۃ العین میں وہاں پہنچ جاتے اور پھر واپس چلے آتے یہ منقول ہے کہ آپ اکثر نماز جمعہ کی کعبہ معظمہ میں ادا کیا کرتے تھے۔ آپ سے کشف و کمالات بہت سی ظہور پذیر ہوئیں جو کہ بوجہ طوالت کتاب ہذا کے لکھنے سے قاصر ہوں۔

حضرت شیخ عبدالحق رودولی رحمۃ اللہ علیہ

نام مبارک احمد خطاب اقدس عبدالحق ہے۔ آپ اولادِ مجاہد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تھے نام آپ کے والد ماجد کا حضرت شیخ عمر بن داؤد شریک تھا۔ آپ مرید و خلیفہ اعظم حضرت خواجہ جلال الدین کبیر الاولیا پانی پتی رضی اللہ عنہ کے تھے آپ نے بتاریخ ۱۵ جمادی الثانی ۸۳۷ھ روزِ دو شنبہ بعدِ سلطنت مبارک شاہ کے وفات پانی مزار پر انوارِ قصبہ رودولی شریف نواحِ لکھنؤ میں ہے۔ آپ ولیِ مادر زاد تھے اور بڑے صاحبِ تصوف اور مظهرِ خوارق و کمالات و صاحبِ ذوق و شوق و سکر و حالت فقر و تجرید تھے۔ زبانِ مبارک سے جو کچھ ارشاد فرماتے، یا خیالِ مبارک میں لاتے۔ اس کا اسی وقت ظہور ہو جاتا تھا۔ انوارِ الہیون میں ہے کہ جب آپ سات برس کے تھے آپ کی والدہ ماجدہ رات کو نماز تہجد کے لئے اٹھتیں تو آپ بھی چپکے سے اٹھ کر کسی کونہ میں نماز پڑھتے اور اللہ اللہ کہنے لگتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نہایت شفقت سے فرماتیں کہ اے نورِ نظر صبر سنی میں تو نماز فرض بھی مُعاف ہے

تم نفل نماز کے لئے کیوں اتنی محنت کرتے ہو۔ چونکہ آپ پر محبت حق غالب تھی۔ آپ کو فرما نا والدہ ماجدہ کا پسند نہ آیا۔ جب آپ کی عمر بارہ سال کی ہوئی تو آپ نے سفر کا ارادہ کیا اور حق تعالیٰ کی طلب میں گھر سے مستانہ وار نکل کھڑے ہوئے اور پیر کی تلاش میں پھرتے پھرتے پانی پت پہنچے اور حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیا رضی اللہ عنہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ حضرت شیخ علیہ الرحمۃ نے بہت کچھ اکرام کیا۔ اور اپنے شرف ارادت سے مشرف فرما کہ کلاہ اپنی آپ کو عطا فرمائی۔ انوار العیون میں مرقوم ہے کہ حضرت شیخ علیہ الرحمۃ کے ایک مرید نے اپنے گھر دعوت پر آپ کو مدعو کیا۔ تو طرح طرح کے لذیذ کھانے اور انواع و اقسام کے مشروبات شرعی آپ کے سامنے رکھے جیسے نظر آپ کی ان تکلفات پر پڑی۔ آپ بترا بھیج کہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی حالت جلال میں حضرت شیخ علیہ الرحمۃ کی خدمت میں آکر کلاہ عطیہ شیخ علیہ الرحمۃ کو دلیس کر دی اور خود جنگل کی راہ لی۔ مگر شہر سے نکلے ہی راستہ بھول گئے۔ تمام دن چلتے رہے مگر باوجود کوشش کے راستہ نہ ملا۔ ناچار ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دو آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر درخت سے اترے اور ان سے دریافت کیا کہ بھائی میں راستہ بھول گیا ہوں۔ مجھے سیدھا راستہ بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم راستہ سیدھا تو حضرت شیخ علیہ الرحمۃ کے دروازے پر چھوڑ آئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں غائب ہوئے۔ آپ نے جان لیا کہ دونوں حق تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے اور میری ہدایت کے لئے تھے۔ اسی وقت توبہ استغفار کر کے اُلٹے قدموں پھرے جب خانقاہ معلیٰ پہنچے تو حضرت شیخ علیہ الرحمۃ کو دروازہ پر کھڑا پایا دیکھتے ہی قدموں پر گر کر نہایت عجز و الحاح سے معافی کے طلبگار ہوئے آپ نے اٹھا کہ سینہ سے لگایا اور انعامات خداوندی سے سرفراز فرمایا۔

سیر الاقطاب میں آپ کے اسم مبارک عبدالحق سے موسوم ہونے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے باواز بلند حق حق فرمایا کرتے تھے۔ اس لئے حضرت پیر دستگیر نے حکم رب العزت نام آپ کا عبدالحق رکھا اور فرمایا کہ اے احمد عبدالحق میرا سلسلہ تجھ سے جاری ہوگا۔ اور عالم تیرے نوید ہدایت سے معمور و منور ہوگا۔ بعد اجازت پیر دستگیر کے آپ ملک بہ ملک اور شہر بہ شہر پھرتے رہتے اور بہت سے

بزرگانِ عظام کی فیضِ صحبت سے فیضیات ہوئے یہاں تک وقت وفات حضرت
پیر دستگیر کے بھی حاضر نہ تھے۔ حضرت پیر دستگیر نے انتقال کے وقت اپنے
فرزندوں سے فرمایا کہ تمہاری تعلیم و تربیت باطنی اور دستگیری کے لئے شیخ احمد عبدالحق
کافی ہیں اور اپنا خرچہ خلافت و تبرکات اپنے صاحبزادے حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمۃ کو
دے کہ فرمایا کہ یہ امانت شیخ احمد عبدالحق کی ہے تم ان کو پہنچا دینا۔

منقول ہے کہ آپ حضرت پیر دستگیر کی وفات سے کچھ روز بعد پانی پت تشریف
لائے اور خرچہ پیر دستگیر شیخ شبلی صاحب سے لے کہ زیبِ بدن کیا۔ اور مرثد
زادوں کو تعلیم و تربیت ظاہری و باطنی سے فیضیاب کر کے مرتبہ تکمیل تک پہنچایا، اور
پھر اپنی طرف سے شیخ شبلی صاحب کو خرچہ پیر دستگیر کا عطا فرمایا اور واپس اپنے
وطن راولپنڈی شریف تشریف لے گئے اور اپنے والد علیہ الرحمۃ کے مکان میں سکونت
اختیار کی، اور آپ مسندِ ارشاد پر متمکن ہو کر ہدایتِ خلق میں مشغول ہوئے اور ہزاروں
طالبانِ خدا کو خدا سے ملایا اور بہتوں کو درجہِ ولایت تک پہنچایا۔

عادات و صفات

آپ زہد و تقویٰ و عبادت و ریاضت میں درجہِ اعلیٰ رکھتے تھے۔ آپ نے
ایسی ایسی ریاضتیں و مجاہدے کئے ہیں، کہ اس فرقہ چشت اہل بہشت میں کسی دوسرے
نے بہت کم ہی کئے ہونگے۔ آپ نے کامل قیاس برس تک تکیہ پر بسر نہ رکھا۔ اور تمام
عمر صرف ایک ہی خرچہ میں بسر فرمائی۔ جہاں سے پھٹ جاتا تھا پیوند لگا کہ درست
کر لیتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ نو ماہ تک ایسے دریا میں رہے جس میں ہر وقت موجیں
آتی رہتی تھیں اور تمام دریائی جانور آپ کے محافظ تھے بعد نو پہینے کے حضور سرور
کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام و حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ و حضرت امام حسن و
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور آپ کو دریا سے نکالا اور ارشاد
فرمایا۔ اے احمد! تیری عبادت حق تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہوئی اور تو محبوبانِ الہی
میں داخل ہو گیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ لے حسب الارشاد حضرت سرور دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو دعا و حیدری تعلیم فرمائی جو آج تک اس خاندان میں باقی ہے۔

کلماتِ طیبات

۱- حضرت شیخ محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ ذخیرہ مونس العارفین میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک روز مجمع عام میں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے فہرست ان لوگوں کی عنایت کی ہے جو بھی میرے مُرید ہوں گے یا میرے سلسلے میں داخل ہوں گے قسم ہے رب العزت کی جب تک میرے مرید و دوست جنت میں داخل نہ ہو جائیں گے میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔

۲- انوار العیون میں مرقوم ہے کہ فرمایا آپ نے میں اپنی جان کا مالک ہوں ملک الموت بغیر میری مرضی کے میری جان قبض کرنے کا مجاز نہیں۔ چاہوں مروں چاہوں ابد الابد تک حیات رہوں۔ چنانچہ قریب زمانہ وفات کے ایک روز آپ نے اپنی اہلیہ صاحبہ کو فرمایا کہ مجھ کو چند بار موت کا پیغام آچکا ہے۔ مگر میں بارگاہ رب العزت میں عرض کر دیتا ہوں کہ میرا ایک ہی لڑکا ہے جب تک میں اس کی شادی نہ کر لوں کیسے آؤں؟ بس اب تقاضا شدید ہے لہذا شادی کی فکر کرنا ضروری ہے۔ بعد اس کے آپ نے اپنے صاحبزادے شیخ عارف رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے شادی کی اور رحلت فرما کر عالم بقا ہوئے۔

حضرت شیخ احمد عارف رحمۃ اللہ علیہ

آپ فرزند و خلیفہ اعظم اور سجادہ نشین حضرت شیخ احمد عبدالحق رودولی رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ ۱۹۸۷ء میں پیدا ہوئے اور چالیس برس کی عمر میں بتاریخ ۲۱ شوال ۱۴۰۹ھ روزِ دو شنبہ بعہد سلطنت سلطان بھول لودھی کے وفات پائی۔ مزار پر انوارِ قصبہ رودولی شریف میں ہے۔

آپ کے پیشوائے اہل کمال مقتدائے اہل حال اور جامع شریعت و طریقت و معرفت تھے۔ منقول ہے کہ آپ کمال درجہ کے خلیق اور خلق و محبت میں لاجواب تھے جو شخص بھی آپ سے ملتا اور چند ساعت آپ کے ساتھ گزارتا تو وہ یہی سمجھتا کہ جو

محبت و الفت آپ کو میرے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے اور یہ تمام باتیں
کمال ولایت کے سبب تھیں آپ کے ایک صاحبزادہ حضرت شیخ محمدؒ اور دو صاحبزادیاں
تھیں۔

حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ

آپ فرزند ارجمند اور خلیفہ و سجادہ نشین حضرت شیخ احمد عارف رضی اللہ عنہ
کے ہیں آپ نے تاریخ ۲۱ شعبان ۸۹۸ھ کو بعد سلطنت سلطان سکندر لودھی کے
رحلت فرمائی۔ مزار پچھ انوار قصہ رُودولی شریف میں ہے۔
آپ فقر و فنا و تجرید و تفرید اور ذاتِ مطلق میں استغراق بدرجہ کمال رکھتے
تھے۔ آپ کی عظیم الشانی اور علوی المکانی کس درجہ بلند مرتبہ تھی کہ حضرت قطب العالم
شیخ عبدالقدوس گنگوہی رضی اللہ عنہ جیسے عالی مرتبت آپ کے مرید تھے منقول
ہے کہ جب آپ کو آخر وقت میں مرض موت لاحق ہوا۔ تو آپ نے اپنے صاحبزادے
شیخ الاولیاء شیخ بڈھا کو یاد کیا۔ چونکہ اس وقت شیخ بڈھا علیہ الرحمۃ شاہ آباد میں
حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی علیہ الرحمۃ کے پاس کسبِ فضائل میں مصروف تھے۔
حاضرین نے عرض کیا کہ وہ تو شاہ آباد میں ہیں۔ الحاصل حضرت شیخ عبدالقدوس علیہ الرحمۃ
بہ اشارہ روح مبارک حضرت شیخ عبدالحق رضی اللہ عنہ کے حضرت شیخ بڈھا علیہ الرحمۃ کو
اپنے ہمراہ لے کر بسرعت تمام رُودولی شریف پہنچے اس وقت آپ حالتِ نزع میں تھے
اور آپ کا یہ حال تھا کہ اکثر استغراق ذاتِ احدیت میں مستغرق ہو جاتے تھے جب ہوش
میں آتے تو کہتے سبحان اللہ میں نے سمجھا۔ حضرت عبدالقدوس نے عرض کیا۔ کیا سمجھا فرمایا
تو حید مطلق کو سمجھا۔ پھر جب مفارقت روح کا وقت نزدیک آیا اور استغراق نے زیادہ غلبہ
کیا۔ تو حضرت شیخ عبدالقدوس علیہ الرحمۃ نے عرض کیا کہ یہ وقت مردانِ خدا کی ہوشیاری
کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس طرف سے بالکل بے فکر و بے غم رہو۔ اب میرے سینہ
میں سوائے ذاتِ پاک حق تعالیٰ کے اور کچھ نہیں ہے یہ فرما کر باذوق تمام اٹھ بیٹھے اور
تمام امانت پیرانِ چشت قدس اللہ ابرار بہم کی اور اسمِ اعظم جو آپ کے والد ماجد سے
پہنچا تھا آپ کو تلقین فرمایا۔ اور اپنا جان نشین کیا۔ حضرت قطب عالم نے عرض کیا کہ

بعد آپ کے میں غریب کیونکر رہوں گا۔ مجھ میں طاقتِ مفارقت ذاتِ برکات کی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم کوئی اندیشہ نہ کرو۔ تم مقبولانِ حق میں سے ہو۔ اور مقامِ میرا، مقامِ قہار ہے تم جہاں بھی رہو میں تم سے ہرگز جدا نہیں۔ ہاں تربیتِ میرے فرزند شیخ بڈھا کی تمہاری سپرد ہے اگر تم اپنے وطن جانا چاہو تو اس کو اسرارِ باطن سے کما حقہ محرم کر کے اور نعمتِ پر عظام اُس کے حوالے کر کے اور اپنی نیابت میں اس کو سجادہ نشین کر کے جانا۔ جب آپ نے یہ وصیت تمام کی تو خوش و خرم رحلت فرمائی اور عالم بقا ہوئے۔ بعد وفات آپ کے حضرت شیخ عبدالقدوس رضی اللہ عنہ تعمیل و تکمیل آپ کی وصیت کی کما حقہ ادا فرمائی اور حضرت شیخ بڈھا علیہ الرحمۃ کو اپنی نیابت میں سجادہ نشین کیا اور آپ خود عازمِ گنگوہی شریف ہوئے۔

حضرت قطبِ عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ

آپ اولاد اور امجاد سے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ آپ کے والد کا اسم گرامی شیخ اسمعیل بن قاضی صفی الدین تھا۔ آپ اویسی اور روحانی فیض یافتہ حضرت شیخ عالم احمد عبدالحق رودولوی رضی اللہ عنہ کے تھے اور آپ نے تعلیم باطنی شیخ عالم روح مبارک سے پائی تھی۔ لیکن بظاہر خلافت و ارادت آپ کی سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ میں حضرت شیخ محمد بن حضرت شیخ احمد عارف رضی اللہ عنہما سے تھی۔ علاوہ انہیں آپ جمیع طبقاتِ مشائخ اور خانوادوں سے فیض حاصل تھا۔ ولادت با سعادت آپ کی ۱۰۶۱ھ میں ہوئی ہے اور وفات حسرتِ آیات بقول صحیح بتاریخ ۱۳ جمادی الثانی ۱۰۶۴ھ میں شنبہ بوقتِ چاشت بعد سلطنت سلطان ہمایوں بادشاہِ دہلی کے وقوع میں ہو مزارِ پرنوارِ قصیدہ گنگوہ شریف ضلع سہارن پور میں ہے۔

آپ محزنِ انوارِ الہی، معدنِ انوارِ لامتناہی، جگرِ گوشہ اولیا ستودہ اصفیا مقرب اربابِ تصوف، پیشوائے اصحابِ تصوف، ولیِ مادرِ زاد، خوارق و کرامات میں مشہور، ریاضت و عبادت میں معروف تھے اور علم و عمل و ذوق و شوق اور وجد و سماع میں تمام اور حظ وافر رکھتے تھے اور دریائے فیضِ آپ کا ایسا جاری و موجزن تھا کہ طالع کو ذرا سی توجہ سے ناسوت سے مرتبہ لاہوت تک پہنچا دیتے تھے اور جو شخص بھی حسنِ عرف

اور خلوص نیت سے آپ کی ملازمت اختیار کرنا تو وہ اولیاء کا عین سے ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ کے دھوبی و سائیس وغیرہ تک ولی و صاحب باطن تھے اقتباس الانوار فرماتے ہیں کہ آپ میں صفت جمال و جلال دونوں اعتدال کے ساتھ جمع تھیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں خصوصاً حضرت مخدوم علی احمد صابر رضی اللہ عنہ کی ذات میں صفت جلال کی غالب تھی۔ آپ کی شان جمالیّت اور حضرت مخدوم صابر علیہ الرحمۃ کی شان جلالیّت نے مل کر اعتدال قبول کیا چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سلسلہ چشتیہ صابر یہ کو اور رنگ بخشا ہے۔ پس ذات سراپا برکات آپ کی وجود کبیر تھی۔

لطائف قدوسی میں ہے کہ آپ بہنوڑ صلب پدر میں جلوہ فرماتے تھے۔ کہ خبر آپ کی کمالیت کی جہاں میں دی گئی تھی۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب شیخ اسماعیل علیہ الرحمۃ آپ کے والد ماجد بچہ ہی تھے تو ایک روز چند بچوں کے ہمراہ حضرت شیخ العالم احمد عبدالحق رضی اللہ عنہ کو دیکھنے گئے۔ بچے باری باری دروازہ کے درپے میں سر دے کہ حضرت شیخ العالم کو دیکھتے اور واپس آجاتے۔ جب شیخ اسماعیل کی باری آئی تو حضرت شیخ العالم نے دیکھتے ہی شیخ اسماعیل کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بیٹھا کر ان کی پشت پر بوسہ دے کر فرمایا کہ میں اس بچہ کی پشت میں وہ سعید ہستی کو دیکھ رہا ہوں۔ جو قطب عالم ہوگا اور تمام رجوع اس کا میری طرف ہوگا اور وہ ایک میرے خلقاے برگزیدہ میں سے ہوگا اور نعمت میری اس کو پہنچے گی چنانچہ جب آپ پیدا ہوئے تو آثار و احکام سعادت انہی و کمالات سرمدی آپ سے ظاہر و باہر تھے آیات طفولیت ہی میں آپ کی توجہ تجرید و تفرید ریاضت و مجاہدات کی طرف مصروف رہتی تھی اور خیال کوہ گردی و صحرانوردی اور حق تعالیٰ راہ طلب میں ہمیشہ سعی و جستجو میں کوشاں رہتے تھے۔ آخر الامر قلمی رجوع آپ کا حضرت شیخ العالم احمد عبدالحق رضی اللہ عنہ کی روح مبارک کی طرف ہوا اور ہمیشہ آپ کو فیض و ارشاد رومی حضرت شیخ العالم کا پرورش و مرتبہ تکمیل تک پہنچاتا رہا۔

لطائف قدوسی میں رقم ہے کہ جب آپ نے غلبہ سودائے عشق و جذبہ باطن سے تعلم علم ظاہری کو خیر باد کہا تو قصیدہ رودولی سے نکل کر جنگل کی راہ اختیار کی ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ اٹھائے راہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا تم کہاں جاتے ہو۔ آپ نے فرمایا حق تعالیٰ کی طلب میں جا رہا ہوں۔ اس بزرگ نے فرمایا

کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تم حضرت شیخ العالم شیخ احمد عبدالحق رضی اللہ عنہ کی درگاہ پر واپس جاؤ وہیں سے تمہیں گوہر مقصود و مطلوب حاصل ہوگا۔ یہ سن کر آپ واپس لوٹے اور حضرت شیخ العالم کی درگاہ پر حاضر ہوئے اور وہاں پر حضرت شیخ پیارے خادم بزرگ حضرت شیخ احمد عارف رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے حضرت شیخ پیارے سے عرض کیا کہ میں طالب علم تو حید ہو کر آیا ہوں۔ کچھ میری مدد کرو۔ حضرت شیخ پیارے نے آپ کی طلب و جذبہ کی بہت قدر کی اور آپ کے حال پر بہت کچھ توجہ و مہربانی مبذول فرمائی، اور اپنی صحبت میں رکھا لیکن تعلیم باطنی شیخ العالم کی روح مبارک سے ہوتی تھی یہاں تک کہ آپ شغل باطن میں واسطہ و رابطہ حضرت شیخ العالم کے جمال باکمال کا تھا، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وقت تہجد یا نماز فجر کے وقت شیخ العالم تشریف لائے اور آپ کو بیدار کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ العالم کے حق حق کی آواز میرے کان میں آتی تھی اور میں ہوشیار ہو جاتا تھا۔ لطائف قدوسی میں قصہ آپ کی ارادت ظاہری کا اس طور پر لکھا ہے کہ حضرت شیخ محمد بن احمد عارف رضی اللہ عنہما آپ کے ہم سن تھے۔ اس لئے توجہ و التفات آپ کی جانب کم تھی۔ چاہتے تھے کہ کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب یہ خطرہ آپ کو پیدا ہوتا تو روح مبارک حضرت شیخ العالم کی باطن میں حاضر ہوتی اور فرماتے کہ تو مرید ہمارا ہے ہرگز کسی دوسری جگہ کا قصد نہ کر۔ پس آپ سکوت کر کے رہ جاتے۔ آخر الامر یہ معاملہ کئی بار پیش آیا، تو آپ نے اپنے دل میں کہا کہ بے شک میں مرید آپ کا ہوں لیکن من حیث الظاہر مجھے کسی کا مرید ہونا ضروری ہے۔ اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ حضرت شیخ العالم جسم ظاہری کے ساتھ ظاہر ہوئے اور فرمایا کیا سنو؟ تجھ کو کوئی شبہ باقی ہے کیا اب بھی تو مجھ کو مردہ خیال کرتا ہے تو ہرگز کسی جگہ مت جا کیونکہ تو مرید ہمارا ہے۔ یہ فرما کر مجھ کو شیخ محمد رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور آپ مرید شیخ محمد کے ہوئے۔

اسی موقع کی نسبت حضرت شیخ عبدالستار سہارنپوری علیہ الرحمۃ مرید و خلیفہ آپ کے اپنی کتاب ملفوظات میں تحریر فرماتے ہیں کہ پنج شنبہ کا روز تھا۔ حضرت شیخ العالم کے مزار مبارک پر ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ اور آپ قریب چوترہ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگاہ مزار مبارک حضرت شیخ العالم کا شوق ہوا اور آپ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا

مرا زندہ پندار چوں خوشیشتن

من آیم بجان وگر تو آئی بتن

یہ دیکھ کر آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہوا۔ اور بے اختیار حضرت شیخ العالمؒ کے
مٹے مبارک پر گہ پڑے۔ حضرت شیخ العالمؒ نے نہایت شفقت سے آپ کا ہاتھ پکڑا،
اور فرمایا کہ میں تجھ کو حق تعالیٰ کو پہنچایا۔ چنانچہ اس منظر کو سب حاضرین نے دیکھا۔ ایسے
وارق سوائے حضرت شیخ العالمؒ کے کسی دوسرے ولی اللہ سے ظاہر نہیں ہوئے۔ حضرت
شیخ رکن الدین علیہ الرحمۃ آپ کے صاحبزادے مولف لطائف قدوسی فرماتے ہیں
کہ حضرت شیخ محمد علیہ الرحمۃ اگرچہ آپ کے پیر تھے۔ لیکن تعظیم و تکریم آپ کی بہت
کرتے تھے۔ اور خود آپ کا یہ حال تھا کہ کل خدمت حضرت پیر دستگیر کے گھر کی
ہاں تک کہ آب کشتی و گل کاری و مہیزم تراشی اور جاڑوب کشتی وغیرہ سب آپ کی ذات
کے متعلق تھیں اور ہر جمعہ کو مہمول تھا کہ آپ تمام کپڑے اپنے پیر کے اور پیر کے گھر کے
تمام لوگوں کے اپنے سر پر رکھ کر دھونے لے جاتے تھے اور پھر دھو کر اسی طرح سر پر
لاتے اور اس اہتمام سے غرض یہ تھی کہ آپ ایک لحظہ بھی اپنے آپ کو معطل نہ رکھیں اور
ذکر و فکر سے غافل نہ ہوں تاکہ نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔

مرات الاسرار میں ہے کہ جب آپ سارے مقامات سیر و سلوک کو تمام کر کے
مرتبہ تکمیل اور ارشاد کو پہنچے تو آپ کو حضرت شیخ العالم علیہ الرحمۃ نے عالم روحانیت میں
فرمایا کہ ہم نے تم کو ولایت بالادست دی اور قطب عالم بنایا۔ پس آپ بعد چند روز
کے ۸۹۶ھ بعد سلطنت سلطان سکندر لودھی حسب درخواست عمر خان کاشی کے
جو اُمراء سلطانی سے تھے اور آپ سے ارادت خاص رکھتے تھے قصبہ روڈولی سے اپنے
بمراہ شاہ آباد میں لائے جو توابع دہلی سے تھا اور آپ نے سکونت وہاں کی اختیار کی اور
بہت کچھ شہرت پائی اور ۳۶ برس تک وہاں پر خلق خدا کو رشد و ہدایت کرتے رہے
جب ۹۳۲ھ میں ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ ہندوستان میں آئے اور تمام ہندوستان
کو فتح کر لیا۔ اور قصبہ شاہ آباد کو بوجہ کثرت سکونت افغانہ ویران و برباد کر دیا تو اس
وقت آپ مع اہل و عیال کے قصبہ گنگوہ میں متوطن ہوئے آپ نے چوراسی برس کی عمر
پائی۔ سندھیلین وقت آپ سے ارادت خاص رکھتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ تعداد آپ کے

خلفاء کی تقریباً پانچ ہزار تھیں اور مریدوں کی تعداد شمار سے باہر تھی۔ لطائفِ قدوسی میں کہ ہر چند آپ نے علم ظاہر کو پورے طور سے حاصل نہیں کیا تھا اور ہمیشہ دیرانوں و تنہا جگہوں میں رہ کر ریاضت و مجاہدات میں عمر بسر کی تھی لیکن چونکہ تعلیم یافتہ ازلی تھے علم لدنی کے تمام علوم ظاہری و باطنی میں اس درجہ ماہر و کامل تھے کہ علماء و فضلاء وقت کو آپ کے سامنے دم مارنے کی تاب نہ تھی۔ آپ جو کچھ ارشاد فرماتے تھے میں سوائے اطاعت و تسلیم کے اور کوئی دوسری راہ نہ پاتے تھے۔ لطائفِ قدوسی کہ معاملہ باطن میں حضرت سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے کئے وہن شریف ہیں وی اور آپ کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا۔ اور کتاب انوار العیون فی اسرار المکنون بھی آپ کی تصنیف لطیف سے میں سات باب ہیں اول باب میں حضرت شیخ العالم شیخ احمد عبدالحق رضی اللہ عنہ فضائل و مناقب آپ نے لکھے ہیں اور آپ کے خوارق و کرامات اور اپنی عقیدت کا ذکر کیا ہے اور خوش خطی و حرروں کی ملاححت تو آپ کو ایسی نصیب ہوئی تھی کہ ہی کسی کو نصیب ہوئی ہوگی چنانچہ مصحف و نسخہ کافیہ وغیرہ جو بقلم خاص آپ کے ہے قابلِ دید ہے۔

چند کشف و کرامات

- ۱۔ حضرت شیخ رکن الدین علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ فقیر طالبِ حق ہوا۔ اور آپ کی شرفِ بیعت سے مشرف ہوا تو اس وقت آپ نے درود و وظائف کا حکم نہیں دیا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ وقت ضائع نہ کچھ شغلِ درود و وظائف کا کرنا چاہیے پس میں نے بلا اذن و واقفیت کے ایک اوراد کی کتاب لے کر مطابق اس کے عمل شروع کر دیا اور واسطے قدم بوسی کے حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی شغلِ درود کر و جب ہم کہیں گے تو اس وقت شروع کرنا۔
- ۲۔ آپ کو حجرہ کی چھت کے لئے لٹھوں کی ضرورت تھی ملک مبارک خضر دہلی جو آپ کے مرید تھے۔ پہاڑ سے لٹھے کٹوا کر بھیجا دیئے لیکن جب

تو سب چھوٹے بچے اور کارگیروں نے اس بات کی اطلاع آپ کی خدمت میں کی آپ نے فرمایا کہ مکڑی حق تعالیٰ کی قدرت سے جنگل میں بڑھتی ہے پس یہاں پر بھی اس کی قدرت کا علم اس کے بڑھانے پر قادر ہے پس جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چھت پر ڈال دو پس جب لٹھے چڑھائے گئے تو سب پورے بلکہ کچھ بڑے ہو گئے۔

۳۔ مولانا چندن آپ کے مرید تھے کپڑا دھونے کے لئے ندی پر گئے وہ جگہ تنہائی کی تھی وہاں پر ایک حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر قدم عافیت ان کا ڈگمگایا اور قریب تھا کہ ان سے کوئی حرکت ناشائستہ سرزد ہو جاتی اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ عصا مبارک لئے ہوئے بالائے آب کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئے اور برائی سے محفوظ رہے جب بعد کئی روز کے شرما تے شرما تے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے تبسم فرمایا اور ارشاد کیا کہ کچھ اندیشہ نہ کرو۔ پیر بہر حال میں مرید کا تحفظ ہوتا ہے۔

۴۔ آپ کے مرید شیخ بھورو پر ایک سکار عورت نے ناحق دعویٰ امانت میں خیانت کرنے کا کیا تھا حاکم نے اُن کو طلب کر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور لوہا گم کر کے ان کے ہاتھ پر رکھنا چاہا۔ انہوں نے اس مشکل کے وقت آپ کو یاد کیا آپ اسی وقت آ پہنچے اور فرمایا کہ تم کوئی اندیشہ نہ کرو انشاء اللہ سب معاملہ بخیریت تمام انجام پائے گا۔ اس سے شیخ بھورو کی تسکین ہو گئی۔ آخر ظالم حاکم نے لوہا خوب مرنج کر کے ان کے ہاتھ پر رکھا۔ لوہے کا ہاتھ پر جانا تھا کہ برف کی مثل ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حاکم سخت شرمندہ ہوا اور معذرت خواہ ہو کر آپ کی باعزت رہائی کا حکم دیا۔

۵۔ حضرت شیخ عبدالسلام معروف شاہ اعلیٰ قدس سرہ صاحب سیر الاقطاب کے فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت شیخ شرف الدین ابو علی قلندر رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ سر مبارک قلندر صاحب کا قبر پر اور پائے مبارک ایک روشن چہرہ مرد کے زانو پر ہیں۔ یہ دیکھ کر میں سخت خوف زدہ ہوا اور مرد روشن چہرہ لے اٹھ کر مجھے حضرت قلندر صاحب کے قدموں پر ڈالا اور فرمایا کہ یہ میرا پیر زادہ ہے۔ پھر ایک ساعت کے بعد دونوں بزرگ

میری نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر سات برس کے بعد میں نے اس بزرگ روشن چہرہ کو کربال میں دیکھا۔ تو وہ حضرت شیخ قطب العالم عبد القدوس قدس سرہ تھے۔

کلمات طیبات

۱۔ انبیاء ہوں خواہ اولیاء۔ بلا سب کے لئے ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ کس کے لئے بہ طریق ابتلا و امتحان کے اور کسی کے لئے از راہ خسران و عصبانیت تلوار مارنے اور تلوار کھانے والے اور ہیں اور پیالہ چاٹنے و شربہ کھانے والے اور ہیں۔ شہوتی سے

طالبانِ راہ حق خوں خورده اند   بندگی و حق گزاری کہ وہ اند
لاجرم در بندگی سلطان شدند   مہتر خلق جہاں ایشانی شدند

۲۔ فقر وہ چیز ہے جس پر حضرت سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فخر و تھا حقیقت فقر کا کمال استغنا ہے فقر کے دو رخ ہیں۔ فنا و بقا۔ غیر ہے۔ اس کی فنا اور جو کچھ عین ہے اس کے ساتھ بقا۔ جب فقر فقیر تمام ہوتا ہے تو متعلق باخلاق اللہ ہو جاتا ہے۔ اور نشان حق تعالیٰ کا ہے۔ حضرت منصور علیہ الرحمۃ کا عین الحق فرمانا اور سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کا سبحان ما اعظم شانی کہتا اسی مقام پر قیاس چاہیے جب آئینہ صاف ہوتا ہے تو قابل عکس آفتاب کے ہوتا ہے۔ نشان آفتاب کا دیتا ہے۔ اس وقت دعویٰ آفتابی اس کے لئے درست ہے۔ ہستی مطلق صرف حق تعالیٰ کے لئے ہے جب شغل غیر کا نہ رہا۔ نہ رہا۔

۳۔ تاکوے باشی عدو بینی ہمہ چوں شوی فانی احد بینی ہمہ فہم من فہم
اگرچہ حق تعالیٰ کی راہیں تمام مخلوق کے انفاس کی تعداد کے مطابق ہیں لیکن راہ عزیز تر و شریف تر و قریب تر و آسان تر راہ پیری و مریدی کے نہیں کسی نے پوچھا کہ پیرہ کبریت آمدہ است کے کیا معنی ہیں آپ نے ارشاد کیا

کہ کبریتِ احمر اکسیرِ عظم کو کہتے ہیں۔ کہ اگر ایک ذرہ اس کا مس میں پڑ جائے۔
تو سونا ہو جائے پس پیرِ کامل کی بھی یہی صفت ہے جس نے اس کی صحبت صدقاً و
اخلاصاً و اطاعتاً اختیار کی وہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق تعالیٰ کو پہنچا اور یہ
فضل حق تعالیٰ کا دریابِ اولیا کے ہے کہ نظرِ آن کی شفا اور کلامِ ان کا دوا ہے۔

آنانکہ خاک را بنظرِ کیمیا کنند

آیا بود گوشہ چشمِ ہما کنند

۱۔ ہر چند درویشِ عالم تحقیق کو پہنچ جائے، ولی، غوث و قطب اور ابدال ہو جائے
لیکن اس پر بھی غمِ دین اور شوقِ ربِّ العالمین سے فارغ نہیں ہوتا۔ بلکہ ذوق و اضطراب
دین اور شوقِ قربِ ربِّ العالمین اور غالب ہوتا ہے۔ ورویش کو لازم ہے کہ وہ ہمیشہ
باحق رہے۔ اور جو کچھ سوائے حق کے ہو اسے فراموش کر دے تاکہ فائز الحق ہو۔
مقصودِ علم سے عمل ہے۔ قیامت میں سوالِ عمل کا ہوگا نہ کہ بسیاریِ علم کا
مقصودِ عمل سے اخلاص و محبت حق تعالیٰ کی ہے اور مقصودِ اخلاص و محبت
سے محبوبِ برحق ہے۔

” اِنَّ صَلَوتِيْ وَ نَسِيْكَ وَ مَحِيَّتِيْ وَ مَمَاتِيْ بِلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ “

حضرت شاہ جلال الدین تھانیسری قدس سرہ

آپ خلیفہ اکبر حضرت قطب عالم عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ عنہ کے تھے۔
آپ یکم رجب ۸۶۷ھ میں پیدا ہوئے بتاریخ ۱۷ رجب المرجب ۸۶۷ھ کو خلافت
ماصل کی اور بتاریخ ۱۵ ذوالحجہ ۹۸۹ھ کو رحلت فرمائی۔ مزار پُر انوار تھانیسری
ہے ۹۶۵ھ کو ابوالفتح جلال الدین اکبر بادشاہ ہندوستان سلسلہ چشتیہ صابریہ
میں آپ کے مرید ہوئے۔ بعد حصولِ شرفِ ارادت بادشاہ نے عرض کیا کہ حضورِ غلام
کے حق میں دعائے خیر فرمادیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکبر بابا خلق اللہ پر ظلم نہ کرنا،
عدل و انصاف سے حکومت کرنا۔ فسق و فجور سے باز رہنا، خاندانِ چشتیہ سے باور و
بان محبت رکھنا۔ اور خلیفہ اکبر خاندان صابریہ کا مطیع و فرمان بردار رہنا۔
آپ مشائخ روزگار اور اولیائے صاحبِ اسرار سے اور علومِ ظاہری و باطنی میں

کابل اور رموزہ صوری و معنوی سے واقف اور بڑے صاحب حال و اطوار تھے۔ سیر الاقطار
میں ہے کہ حضرت قطب العالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرما
کرتے تھے کہ اگر قیامت میں حق تعالیٰ مجھ سے استفسار فرمائے گا کہ تم دنیا سے ہمارے
بارگاہ میں کیا تحفہ لائے ہو تو میں شیخ جلال الدین تھانیسریؒ کو حاضر کردوں گا۔

کلمات طیبات

- ۱۔ درویش بشرط پیروی قول و فعل و حال اپنے پیغمبر کے ولی ہوتا۔ اگر مخالف
ہے کوئی چیز از قسم کرامت ظاہر ہو تو دو حال سے خالی نہیں۔ اگر فاسق
تو موت ہے اگر کافر ہے تو استدراج ہے
- ۲۔ مشیخت کے لئے تین شرطیں ہیں۔ اگر یہ تینوں نہ ہوں تو مشائخ کہلانے
دعوئے غلط ہے۔ اول شرط تین علم یعنی شریعت طریقت و حقیقت کا علم
دوسری شرط یہ ہے کہ اس زمانہ کے عقلا و فضلا اس کو قبول کریں۔ تیسری
یہ ہے کہ اس کو سوائے حق تعالیٰ کے اور کوئی طلب نہ ہو۔ چاہی صوفیوں کے
بچو کیونکہ وہ دین کے چور اور مسلمانوں کے رہزن ہیں۔
- ۳۔ کسی صاحب دل کی زیادت یا پیر کی صحبت یا کسی عالم ربانی کی مجالست
فاضل تر ہے اس سے کہ کوئی مصنف پر بیٹھ کر اور ادنیٰ مشغول ہو کیونکہ او
ذکر کی یاد دہی کرتی ہے اور صحبت مذکور کی۔
- ۴۔ جب مسائلی کلامیہ میں گفتگو فضائل صحابہ کرام کے بارے میں ہوتی ہے تو
کسی سے مباحثہ شروع نہیں کرتا۔ اگر مخلصان اصحاب میں سے کسی وقت
کی نوبت پہنچتی ہے تو میرا یہی عقیدہ ہے افضل صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق
پھر حضرت عمر فاروقؓ پھر حضرت عثمان غنیؓ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں۔

حضرت شاہ نظام الدین بلخی قدس سرہ

آپ خلیفہ اکبر حضرت شاہ جلال الدین تھانیسری علیہ الرحمۃ کے تھے۔ آپ
۱۲۔ رجب المرجب ۹۱۲ھ کو پیدا ہوئے۔ ۱۱۔ اشوال ۹۸۲ھ کو خلافت حاصل ہوئے۔

رجب المرجب ۱۰۱۶ھ کو رحلت فرمائی۔

آپ سید الاولیاء سند الاذکیاء جمالی طریقت، کمالی حقیقت اور کرامات ظاہری و باطنی سے مالا مال علم میں اکمل اور عمل میں افضل تھے۔ آپ ہمیشہ فقراء کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی تعظیم و تکریم میں بہت مبالغہ فرماتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تبارک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلعم کے دوست ہیں۔ ایسا کو فسادل ہے اللہ اور اس کے رسول کے دوست کو دوست نہ رکھے۔ کلام آپ کا مقبول انام صاحب کچھ زبان مبارک سے نکلتا تھا سب اس کو دل و جان سے قبول کرتے تھے، آپ کو کشفِ قلوب و کشفِ ارواح بھی حاصل تھا۔

کلماتِ طیبات

- ۱۔ زمین سنجیوں پر ناز کرتی ہے اور ان کے ہر قدم پر ایک نیکی ان کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ داخلہ سنجیوں کا بہشت میں سب سے ہزار سال پیشتر ہو گا۔
- ۲۔ شریعت میں شراب پینا حرام ہے لیکن طریقت میں سیر ہو کہ پانی پینا بھی روا نہیں۔ کیونکہ اطاعت میں کاہلی پیدا ہوتی ہے۔
- ۳۔ جس شخص میں یہ تین خصلتیں موجود ہوں۔ یہ تحقیق وہ حق تعالیٰ کا دوست ہے سخاوت مثل سخاوت دریا کے شفقت مثل شفقت آفتاب کے تواضع مثل تواضع زمین کے۔
- ۴۔ شور و فریاد عاشق کا اُسی وقت تک ہے جب تک کہ مشاہدہ سے دُور ہے۔ جہاں مشاہدہ کو پہنچا ساکت ہو گیا جس طرح ندی نالوں کی رواں حالت کس زور شور سے ہوتی ہے۔ مگر جہاں دریا میں پہنچے ساکن ہو جاتے ہیں۔

حضرت شیخ ابوسعید گنگوہی قدس سرہ

آپ خلیفہ اکبر حضرت شاہ نظام الدین سرہ کے تھے۔ آپ بتاریخ ۱۲ ماہ شعبان ۹۰۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۱ ماہ شوال ۹۹۸ھ کو خلافت حاصل کی اور یکم ماہ ربیع الثانی ۱۰۲۳ھ میں رحلت فرمائی۔ ۱۰۲۵ھ میں نور الدین جہانگیر بادشاہ آپ کی قدم بوسی کے لئے حاضر ہوا، اور شرف بیعت سے مشرف ہو کر دعائے خیر کا

طالب ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ضرور تمہارے حق میں دعا کروں گا بشرطیکہ تم وعدہ کرو کہ خلق اللہ کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ گے۔ ظلم اور فسق و فجور سے باز رہو گے۔ خواجگانِ حشت کی عزت و حرمت ہمیشہ نگاہ میں رکھو گے اور خاندانِ صابر کے خلیفہ اکبر کے مطیع و منقاد رہو گے۔ بادشاہ جہانگیر نے آپ کے ان تمام عالیہ کو من و عن قبول کیا اور ان پر مستحکم رہنے کا وعدہ کر کے دارالسلطنت کو روانہ آیا۔ اور عدل و انصاف سے حکومت کرنے لگا۔ ماہ شعبان ۱۰۳۶ھ میں بادشاہ جہانگیر نے بموجب ارشاد اپنے پیر و مرشد حضرت ابو سعید علیہ الرحمۃ کے روضہ شریف حضرت بادشاہ دو جہاں سلطان الاولیا محذوم علاؤ الدین علی احمد صابری کلیری قدس کی جو شکستہ ہو گیا تھا اس کی مرمت کروائی۔

کلماتِ طیبات

۱۔ سالک کے دو مقام ہیں صحو و محو۔ صحو ہوشیاری ہے اور محو مستی پس سالک کو چاہیے کہ ہوشیار رہے تاکہ عوارج و اعصا کے عمل سے نہ گرے یہی کمال علاوہ اس کے سالک کے لئے دو مقام اور ہیں ابتدا و انتہا۔ ابتدا توبہ کا صحیح کرنا اور یہ دو طرح پر ہے ایک شریعت و طریقت کی معاصی سے توبہ کہ دوسرے ماسوائے اللہ سے توبہ کرے اور مقام انتہا تمکین اللہ ہے اور یہ وصول مقصود ہے عاقل کو چاہیے کہ قدیم کو اختیار کرے اور محدث کو چھوڑ دے وہ عاقل نہیں جو نعمت میں مشغول ہو اور نعمت دینے والے سے غافل ہو

حضرت محمد صادق گنگوہی قدس

آپ خلیفہ اکبر شیخ ابو سعید صاحبِ حشتی صابری قدس سرہ کے ہیں۔ آپ ۱۰۸۶ھ ربیع الثانی ۹۸۶ھ کو پیدا ہوئے۔ ۱۳۰۳ھ شوال ۱۲۸۶ھ میں سلسلہ حشتی صابریہ میں خلافت حاصل کیا۔ اور ۱۰۵۳ھ میں وفات پائی مزار پر انوار گنگوہہ مشرق میں ہے۔

آپ عبادت و ریاضت و زہد و تقویٰ و تفرید و تجرید میں رتبہ اعلیٰ رکھتے

اور علم و حیا و صدق و صفا۔ جو دین کا نصیحت و شفقت و کفایت و مروت و بردباری و کسب نفسی و حسن ظن و حسن اخلاق وغیرہ میں لیتا ہے زمانہ تھے۔

کلماتِ طیبات

۱۔ تین باتوں سے فخر کرنا چاہیے۔ کبر۔ حرص۔ اتراہٹ۔ کیونکہ حق تعالیٰ متکبر کو اس جہاں سے باہر نہیں لے جاتا جب تک کہ اس کو ذلیل و خوار نہیں کرا لیتا اور حریص کو اس جہاں سے باہر نہیں لے جاتا جب تک کہ اس کو بول بھالہ میں لٹا نہیں لیتا۔

۲۔ مراقبہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کو جانے کہ حق تعالیٰ کو میرے ظاہر و باطن سے کوئی پوشیدہ نہیں وہ میری ہر حالت سے باخبر ہے نہ یہ کہ سر کو زانو پر رکھ کر بیٹھا رہے۔

۳۔ طالب پر واجب ہے کہ پہلے علم حاصل کرے بعد اس کے عمل میں مشغول ہو طالب کو بغیر مُرشد کے چارہ نہیں اور طالب کو چاہیے کہ ایک کامرید ہو اور اسی پر حسن اعتقاد و یقین محکم رکھے۔

حضرت شیخ محمد داؤد قدس سرہ

آپ خلیفہ اکبر حضرت شیخ ابوسعید گنگوہی قدس سرہ کے تھے۔ آپ بت تاریخ ۲۵ ربیع الثانی ۱۲۵۷ھ کو پیدا ہوئے اور بت تاریخ ۲۱ رجب ۱۲۸۷ھ کو خلافت حاصل اور بت تاریخ ۶ رمضان المبارک ۱۲۸۷ھ کو رحلت فرمائی مزار پر انوار گنگوہ شریف میں ہے۔

آپ عالم علوم ظاہری و باطنی و واقف رموزِ صوری و معنوی اور اپنے وقت کے مُرشد کمال اور بڑے مُنتقی و پرہیزگار اور عابد و زاہد تھے۔

کلماتِ طیبات

۱۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی عبادت و ریاضت اس کو آگ سے بچا کر بہشت

میں پہنچا سکتی ہے وہ خطرے میں ہے اور جو اعتماد حق تعالیٰ کے فضل پر رکھتا ہے وہ ضرور ہشت میں جائے گا۔ اسباب پر بھروسہ کرنا مسبب الاسباب پر اعتماد کرنے سے منقطع ہوتا ہے۔

۲۔ اگر مرید کو اپنے پیر پر کوئی بدگمانی یا وسوسہ پیدا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً تجدید بیعت کرے۔ اگر پیر موجود نہ ہو تو جامہ پیر کا یا کوئی دوپٹہ و رومال جو پیر نے عطا کیا ہو اسے سامنے رکھ کر اس سے بیعت کرے حضرت شیخ السلام فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ اور حضرت شیخ المشائخ نظام الدین اولیا محبوب الہی قدس سرہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

حضرت شاہ ابوالمعالی صمدی قدس سرہ

آپ حضرت شیخ محمد داؤد قدس سرہ کے خلیفہ اکبر تھے آپ گیارہ شوال ۱۰۲۵ھ میں پیدا ہوئے ۱۷ ربیع الثانی ۱۰۸۵ھ میں خلافت حاصل کی اور ۱۱ ربیع الاول ۱۱۶۰ھ میں رحلت فرمائی مزار پیر انوار ابنیہ شریف ضلع سہارنپور میں واقع ہے آپ زہد و تقویٰ و ترک و تجدید میں یگانہ وقت تھے خلوت نشینی و گنہ گاری کو بہت دوست رکھتے تھے شہرت و نام نمود سے سخت نفرت تھی شریعتِ عزیزہ سنتِ سیئہ کے ایسے پابند تھے کہ کبھی کوئی فعل و قول آپ کا خلافِ شریعت و سنت کے نہیں ہوا اور اخلاقِ حمیدہ و تواضع منکسرانہ کا یہ حال تھا کہ ہر کس و ناکس کے ساتھ نہایت کشادہ پیشانی اور لطافت و مدارت کے ساتھ پیش آتے شفقتِ کریمانہ اس درجہ تھی کہ ہر خواص و عام آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز رکھتا اور عزت و تکریم کرتا تھا۔

کلماتِ طیبات

- ۱۔ بیعت وہی بیعت ہے جو ظاہر ایشیخ حجت و قائم کے ہاتھ پر کی جائے بیعت و بیعت سوائے بعض حالتوں کے درست نہیں ہے۔
- ۲۔ جس شیخ میں دس صفات نہ ہوں وہ شیخ نہیں ہے۔

(۱) ریاضات و مجاہدات میں طاق ہو (۲) تمام قول و فعل اس کے موافق شرع
بشریت کے ہوں (۳) موذوب و آذوب آموز ہو (۴) ریا کار نہ ہو (۵) سخاوت پیشہ و
متوکل ہو (۶) تمام کام نہ می سے کرے۔ مسکین نواز و مسافر پرور ہو (۷) جائز کاموں
میں صراحتاً اور خاص خاص مواقع پر ارشاد و کنایتاً امر کا عادی ہو (۸) ہر خاص و عام کینے
دل جوئی میں یکساں معاملہ رکھے (۹) جن چیزوں سے اجتناب کرے نہ پھر خود کرے نہ دوسرے
کو اجازت دے (۱۰) جیسے ایک بار قبول کرے پھر اس کو رد نہ کرے۔

۳۔ سرمایہ صوفیوں کا سوانے فراغ دل اور جمعیت باطن کے نہیں۔ اگر دل ایک
ساعت بھی حق تعالیٰ کے ساتھ حاضر ہو تو ہزار بہشت بھی اس ایک ساعت پر
قرآن ہوں۔

بفراغ دل زمانے نظرے بخوبی ہوئے
بہ ازاں کہ چتر شاہی ہمہ عمر آؤ ہوئے

حضرت سید شاہ میراں بھیکھ چشتی صابری قدس سرہ

آپ حضرت شاہ ابو المعالی محمدی چشتی صابری قدس سرہ کے خلیفہ اکبر تھے۔ آپ
۱۳ جمادی الثانی ۵۸۰ھ کو پیدا ہوئے اور ۲۲ رمضان المبارک ۱۱۱۶ھ میں خلافت
حاصل کی اور ۵ رمضان المبارک ۱۱۶۹ھ میں رحلت فرمائی۔ مزار پر انوار کھسکے صنایع
سہارن پور میں ہے۔

آپ ولی ناور زاد، صاحب ارشاد و کامل طریقت، ماہر حقیقت، اختر برج سیادت
گوہر درج سعادت، آل مصطفیٰ، اولاد مرتضیٰ، علوم ظاہری و باطنی میں طاق کشف و
کرامات میں یگانہ آفاق اور جمیع علوم ظاہری و باطنی میں کامل و اکمل تھے۔

منقول ہے کہ عالم طفولیت سے ہی آثار بزرگی کے آپ کے ناصیہ حال سے
ظاہر و باہر تھے جس وقت آپ کی عمر سات برس کی تھی تو آپ کو بغرض حصول تعلیم ایک
مولوی صاحب کے سپرد کر دیا۔ علاوہ تعلیم کے آپ مسجد کی جادوب کشی اور مولوی صاحب
کے گھر کے کام کے علاوہ مولوی صاحب کے گھر کے لئے کنویں سے پانی بھی لایا
کرتے تھے۔ جب کچھ عرصہ اسی حالت میں گزر گیا۔ ایک روز آپ پانی کا گھڑا سر پر

اٹھائے آرہے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے ایک صاحب نظر درویش بھی آرہے تھے۔
 جو نہی اس درویش کی نظر آپ پر پڑی، تو وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ اس لئے کہ وہ
 پانی سے بھرا ہوا گھڑا آپ کے سر سے چار انگشت اوپر تھا۔ وہ آپ کے پیچھے
 پیچھے مسجد تک آیا، اور مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ یہ صاحب زادہ کون ہے؟
 مولوی صاحب نے کہا کہ سید زادہ میرا شاگرد ہے۔ جب اس درویش نے مولوی صاحب
 کے باطن پر نگاہ ڈالی تو وہ کبوتر سے بھی کمزور دکھائی دیا تو اس صاحب نظر درویش
 نے مولوی صاحب سے کہا کہ یہ باز تمہارے بس کا نہیں اس کو کسی شہباز کے سپرد
 کر کے اپنی جان بچاؤ تو اس صاحب حال درویش نے آپ کو شہباز لاہوتی حضرت
 شاہ ابوالعالی صمدہ چشتی صابری قدس سرہ کے حضور پیش کیا۔ آپ نے مسلسل پچاس
 برس تک اپنے پیرومرشد کی دن رات خدمت کی یہاں تک کہ اس خدمت گزاری
 میں اپنی ہستی کو بھول گئے۔ جدھر دیکھتے سوائے پیر کے اور کچھ نظر نہ آتا چنانچہ
 اپنی اسی حالت کو آپ نے اپنے الفاظ میں یوں فرمایا۔

ستم ستم مہاں سب اوہنگ سونگ چھوٹ گیا۔ وہاں جپ اور جاپا دونوں کے
 نارائن ہرے نارائن ہرے نارائن ہرے کچھ گمایا کانت نہیں سب سگن ہوئے پور ہوئے
 بھیکھ معالی ہے معالی بھیکھ ہے، نارائن ہرے نارائن ہرے۔

ایک دوسری جگہ آپ نے یوں فرمایا ہے۔

ہر روٹھے گر سبیل دے گر روٹھے نہیں ٹھور
 بھیکھ وہ تر کوڑ ہیں جو گر کو سمجھیں اور

روشن الدولہ ظفر خاں رستم جنگ محمد شاہ دہلی کا وزیر اعظم اور آپ کا مرید تھا
 ایک سال خشک سالی واقع ہوئی۔ بادشاہ نے روشن الدولہ سے کہا کہ تم میرا شاہ
 بھیکھ قدس سرہ کے مرید ہو۔ لہذا تم بارش کی دعا کرو۔ روشن الدولہ بادشاہ کے
 حکم پر مجبور ہو کر چار پہر چٹاکی ریت پر سر بہنہ سر بسجود ہو کر یا بھیکھ یا بھیکھ بکارتا
 اور روتا تھا۔ اسی حالت میں نیند آگئی۔ خواب میں دیکھا کہ عالم ارواح میں حضرت میراں
 بھیکھ قدس سرہ سے ملے کہ حضور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم اور تمام خواجگانِ چشت اہل بہشت سر بہنہ بارانِ رحمت کے لئے دعا فرما

رہے ہیں۔ روشن الدولہ یہ روح افزا منظر دیکھ کر جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ آسمان پر گھنگھور گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور اس قدر بارش ہوئی کہ قحط سالی کا خطرہ ٹل گیا اس شکر یہ میں بادشاہ نے چوبیس گاؤں روشن الدولہ کو بھٹائے سند دوائی دیئے اور انہوں نے یہ گاؤں بجنسہ حضرت میراں صاحب کی نذر کئے اور عرض کیا کہ اس سے طالبانِ خدا کے لئے لنگہ جاری کیا جائے چونکہ روشن الدولہ آپ کا محب صادق تھا آپ نے اس کی محبت و اخلاص کی وجہ سے اس کی خوشی کو نہ رد کیا اور اسناد مذکور اپنے بادی برحق حضرت شاہ ابو المعالی کی نذر کر دی۔ اور روشن الدولہ سے فرمایا کہ اے طالبِ دنیا تو نے ایک دنیاوی بادشاہ کو خوش کرنے کے لئے تمام حضرات کو تکلیف دی کاش تو خدا کی طلب میں اس قدر اضطراری قلب ظاہر کرتا تو یقیناً تو خدا کو پا جاتا۔ لیکن خبردار پھر ایسی دُعا نہ کرنا کیونکہ اسی سے مرضی الہی سے تشائف پیدا ہوتا ہے اور بندہ خاص کا مقام تسلیم و رضا ہے۔

کلماتِ طیبات

- ۱۔ مُرشدِ کامل نائبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن وہ مُرشد کہ شریعت۔ طریقت۔ حقیقت سے آگاہ ہو اور آداب و احکام آثارِ ان تینوں مراتب کے اس سے ادا ہوتے ہوں۔ اور شرط یہ بھی ہے کہ وہ مرفوع الازجاء ہو، ہاتھ اس کا ہاتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت رسالتا صلعم کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے پس ایسے مُرشد محمدی مشرب سے بیعت جائز ہے مسنون ہے اور خلافِ شرع اگر کوئی شخص خواہ ہوا پر کیوں نہ اڑتا ہو، ملحد ہے اور ایسے شخص کو جو مُرشد مان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ بھی ملحد ہوگا۔
- ۲۔ وَتَتَغَوُّوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَأَنْبِيَاءَ السَّبِيلِ اس آیت مبارک سے وسیلہ فرض قرار دیا گیا اور وہ وسیلہ مُرشدِ کامل مرفوع الازجاء پابندِ شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور مُرشدِ کامل برزخ جامع ہے بین الوجوب والامکان حضرت مُرشد از روئے صورتِ حادث ہے اور از روئے معنی قدیم مثل لفظ اور معنی کے اور جس نے حضرت مُرشد کو از روئے

صورت و معنی کے جانا اور پہچانا اس لئے خدا اور رسولؐ کو جانا اور پہچانا کیونکہ
حقیقت ذاتیہ و صفائیہ اور اضافیہ و ثبوتیہ حضرت مرشد پاک کی برزخ جامع
چنانچہ حضرت مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

در میان جان و جانان چیست دلی مغربی

بہ زرخ جامع خط موہوم حد فاضل است

اور سمجھ لو کہ یہ ایک راز ہے کہ سوائے عارفوں کے کوئی اس کو بوجھ نہیں سکتا

حضرت شاہ عنایت جیو صاحب القوۃ المتین قدس سرہ

آپ خلیفہ اکبر حضرت شاہ میراں بھیکھ قدس سرہ کے تھے آپ ۲۷ رجب
۱۰۹۵ھ کو پیدا ہوئے۔ ۲۷ ذوالحجہ ۱۱۳۱ھ میں خلافت حاصل کی اور ۵
المبارک ۱۱۹۵ھ میں رحلت فرمائی۔

آپ روشن مشنیت میں صاحب اعتبار، علوم ظاہری و باطنی میں برگزیدہ
روزگار، کشف و کرامات میں عدیم المثال عبادت و ریاضت میں مستقیم الاحوال
بڑے صاحب عرفان و کبار مشائخ ہندوستان سے تھے۔

کلمات طلیبات

مرید کو ہر درے اور ہر سرے نہ رہنا چاہیے۔ ایک دروازہ پکڑنا چاہیے
تازہ لیست اسی در کا ہو رہنا چاہیے۔ اگر ایک در چھوڑ کر کسی اور در پر جائے گا تو
کی مثال مرغی کے اس انڈے کی سی ہوگی جو قبل از وقت مرغی کے نیچے سے اٹھا
اس کو پھر سینکڑوں مرغیوں کے نیچے رکھو وہ گندہ ہی رہے گا۔

حضرت شاہ عبدالکریم قدس سرہ

آپ خلیفہ اکبر حضرت شاہ عنایت جیو قدس سرہ کے تھے آپ ۲ رجب
کو پیدا ہوئے اور پانچ رمضان المبارک ۱۱۶۷ھ کو خلافت حاصل کی اور دو شہد
۱۲۰۶ھ کو راہی ملک بقا ہوئے۔

آپ عالم علوم شریعت و طریقت و اقصیٰ رموز حقیقت و معرفت اور بڑے
درجہ کے اہل حال و صاحب ارشاد تھے اور آپ کی علوشانی و رفعت مکانی اس
سے بھی ظاہر ہے کہ سلسلہ صابریہ، قادریہ، نظامیہ قینولی سلاسل میں مرفوع اللہ
صاحب خلافت و ارشاد تھے۔ آپ کو سلسلہ قادریہ عالیہ میں خلافت حضرت
شاہ منور علی صاحب قدس سرہ سے حاصل تھی اور جو حضرت کبیر الدین شاہ دولہ
قدس سرہ گجراتی کے خلیفہ اکبر تھے۔ اور حضرت شاہ دولہ "حضرت قطب ربانی و محبوب
سجانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ اکبر تھے۔

حضرت منور علی شاہ قدس سرہ مکتوب لطاف فقر الفیت اپنے میں تحریر
فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھائیس برس کی عمر میں تیس ماہ ذوالحجہ ۵۱۹ھ
بروز یکشنبہ بعد نماز مغرب کے حضرت قطب ربانی غوث صمدانی حضرت شیخ سید
عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت تو یہ سے مشرف
ہو کر بائیس برس وضو کرانے کی خدمت پر معذور رہا مؤرخہ ۲۷ شوال ۵۲۱ھ
کو بروز چار شنبہ بوقت ظہر حضرت ممدوح کو وضو کرایا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یا
حضرت آپ حیات کی کیا کیفیت ہے جس کے نوش کرنے سے حضرت خواجہ خضر
علیہ السلام کو حیات ابدی حاصل ہوئی۔ حضرت ممدوح نے ایک جرعه آب اپنے
سیدھا ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ اس وقت فقیر کے ہاتھ میں سارے چھ سو برس
کی عمر کا آب حیات ہے لے تو نوش کر لے۔ میں نے اسی وقت نوش کر لیا اور مجھے
حضرت کبیر الدین شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پر مانور کیا اور تیس سترہ ماہ
ربیع الثانی ۵۲۵ھ کو قبل از نماز جمعہ حضرت قطب ربانی، محبوب سجانی غوث
صمدانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سولہ برس کے بعد حضرت
سید کبیر الدین شاہ دولہ گجراتی قطب الاسرار حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے تیس سترہ
ربیع الاول ۵۲۸ھ کو بروز دوشنبہ بوقت عصر مجھ کو مرتبہ تکمیل باطن پر کامیاب
فرما کر بیعت خلافت و ارشاد و جملہ تبرکات بزرگان عظام سے مستفیض فرما کر ارشاد
کیا کہ جب مخدوم علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ عروج ولایت کا ہو اور تم کو
باطن سے خبر ملے تو اس وقت دعائے حریریائی سیف اللہ کے سوا باقی سب تبرکات

ان کے حضور ارسال کر دینا اور حرم مرقضوی شریف کے لئے حضرت شاہ عبدالکریم آخون صاحب
 مصطفیٰ آبادی کا علیہ مبارک بتا کر ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا حصہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالکریم
 اللہ علیہ پندرہ ماہ ربیع الآخر ۱۱۹۹ھ بروز چار شنبہ وقت نماز اشراق کے الہ آباد پہنچ
 حضرت منور علی شاہ صاحب کے قدم بوس ہوئے آپ کعبیت خلافت سلسلہ قادریہ سے مشرف
 فرمایا۔ اور دعائے حمزہ یانی شریف بموجب ارشاد حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمہ
 اللہ علیہ میرے سپرد کی اور میری پیشانی پر بوسہ دے کہ اور اپنے سینے سے لگا کر کیفیت
 باطن سے مالا مال کر دیا اور جان بحق تسلیم کی۔ بعد نماز عشا آپ کی تجہیز و تدفین سے فارغ
 ہو کر مصطفیٰ آباد واپس آیا۔ آپ کے خلیفہ اکبر حضرت عبدالرحمن کبیر رحمۃ اللہ علیہ
 ان کے خلیفہ اکبر حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ اکبر حضرت شاہ
 رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ اکبر حضرت حاکم علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 مراد آبادی اور ان کے خلیفہ اکبر اس فقیر تقصیر مولف کتاب ہذا کے پیر و مرشد حضرت قبلہ
 کعبہ صوفی احمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والہ گھیرہ شریف ہیں۔

حضرت قبلہ و کعبہ صوفی احمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

المعروف میاں صاحب گھیرے شریف والے

جس روز یہ بندہ ناچیز گم کردہ راہ قبلہ میاں صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شرف
 بیعت سے مشرف ہوا تو حضرت قبلہ عالم لے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے صدر الدین میری
 اس نصیحت کو غور سے سن اور ہمیشہ اس پر کار بند رہ۔ اول حرص و حسد کو اپنے سے
 جدا کر دے اور محبت و خدمت کو اپنے لئے ضروری اختیار کر لے۔ کیونکہ حرص کی وجہ سے
 ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام جنت سے نکالے گئے، اور حسد کی وجہ سے
 ابلیس راندہ درگاہ رب العزت ہوا جہاں میں فساد کی جڑ زیادہ تر یہی حسد و حرص
 ہے۔ اور محبت کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ زنگی سے کافر ہوئے، اور
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غارت درجہ محبت کی وجہ سے نورِ اعلیٰ نور ہوئے
 اور محبت کی وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اہل بیعت رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے ملقب ہو کر دنیا میں مشہور ہوئے۔ باقی رہا خدمت و خدمت

پیغمبرؐ کی سنت ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً بارہ برس اپنے پیرومرشد حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کی شب و روز خدمت کی اور یہاں تک کہ آپ کو کھانے پینے کا ہوش تک نہ رہا اسی خدمت کی وجہ سے آپ کو پیر و مرشد نے مخدوم الاعظم کا خطاب عطا فرمایا۔

ہر کہ خدمت کرد او مخدوم شد
ہر کہ خود را دید او مخدوم شد

پس اول الذکر کو یعنی حسد و حرص کو چھوڑ کر ثانی الذکر محبت و خدمت کو اختیار کر اور اپنے نفس کو ذکر پاس انقباس کی سان پر چڑھاتے رکھ کیونکہ نفس ایک شریر گھوڑا ہے۔ اس پر سواری گتھی رہے تو یہ ٹھیک رہتا ہے اور شہسواروں میں وہی نام پاتا ہے جو اپنے گھوڑے کی باگ کو قابو میں رکھے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کی پیدائش تلاش حق کے لئے ہے جو اس تلاش میں نہیں وہ نقش سبوتا ہے انسان نہیں۔ ترک دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اولیائے کرام و علمائے عظام نے جو ترک دنیا پر زور دیا ہے ان حضرات کی کوئی ذاتی رائے نہ تھی۔ بلکہ قرآن شریف اور احادیث کے متواتر احکام کے بموجب یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ اور اس پر زیادہ تاکید اس زمانہ میں ہوئی جبکہ قیصر و کسریٰ اور باقی تمام مفتوح ممالک کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں جمع ہو گئے تھے اس وقت یہ حالت تھی کہ سخاوت کرنے والے کو کوئی سائل نہیں ملتا تھا۔ زکوٰۃ دہندہ کو زکوٰۃ لینے والا نایاب تھا۔ اس وقت صوفیائے کرام نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مبادا سیم و زر کی چمک دمک دیکھ کر کہیں مسلمان خدا کو بھول کر عیش و عشرت میں نہ پڑ جائیں اور اس وقت یہ حکم مناسب تھا اور اشد ضروری تھا۔ لیکن آج کل جبکہ مسلمان قوم زیادہ تر مفلس و نادار ہو چکی ہے۔ اس لئے موجودہ زمانہ کے مشائخ حضرات کو چاہیے کہ بجائے ترک دنیا کے ہر مرید کو یہ نصیحت کریں کہ جائزہ روزی اپنی محنت سے کمائیں۔ اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات رزقِ حلال سے پوری کریں۔ ترک دنیا کے معنی یہ ہرگز نہیں کہ انسان تمام علاقہ دنیاوی سے قطع تعلق کر کے اور صرف لنگوٹ باندھ کر بیٹھ جائے بلکہ یہ معنی ہیں کہ انسان کماٹے کھائے پیئے۔ لیکن فضول خرچی نہ کرے اور کسی لحظہ خدا سے غافل نہ رہے۔ ماسوائے خدا کے دل کسی چیز میں لگاٹے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا

چلیست دنیا اند خدا غافل بدن
نے قماش و نقرہ و فرزند وزن

رازِ ہستی

ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ کہاں جانا ہے۔ یہ سوالات ایسے ہیں کسی فلسفی سے حل نہ ہو سکے۔ کوئی سائنس اس مشکل سے عہدہ بردار نہ ہو سکی کہ ممکنہ دال کے ناخن تدبیر نے اس گرہ کو نہ کھولا جسے اگر کوئی نہ ہب بھی اس رازِ ہستی کو واضح طور پر بتا دینے کا روادار نہ ہوا۔ اور آخر کار سب کو یہی کہنا پڑا ہے کہ سچ معلوم نہ شدہ، لیکن تحقیق و تجسس کا مادہ جوں جوں بڑھتا گیا ہے۔ ان سوالات کا ہجوم زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک فلسفی اور حکیم مینا خانہ حیرت میں آکر سرگرداں ہو جاتا ہے اور اس ظلم کردہ ہستی میں اپنے آپ کو خیال و تمثال سے بڑھ کر نہیں پاتا۔

ایک نے اپنے وجود کو حجاب کہا دوسرے نے تمام موجودات کو سراب کیا۔ کوئی اتنے گھٹے کہ شہنشاہِ کوہین ہونے کے باوجود فرمایا کہ ”مَا أَنَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ اور کوئی اتنے بڑھے کہ صرف مصری سلطنت پر ”أَنَا رَبُّكُمْ وَالْأَعْلَى“ کا دعویدار ہوئے کسی وزرہ نے ”أَنَا الْمَشْرِقُ“ کہا اور کسی بشر نے ”أَنَا الْحَقُّ“ غرض یہ حقیقت مستورہ نے کبھی اپنے چہرہ سے نقاب نہ اٹھا اور یہ عالم غیب کی باتیں کبھی یہ شہود میں نہ آئیں۔ پس پردہ گفتگو میں ہوتی رہیں لیکن حرمِ اسرار کے اندر کا حال کسی بیان نہ کیا۔ زمانہ حال کے سب سے بڑے شاعر اور ترجمانِ علامہ ڈاکٹر محمد قبال صاحب نے اپنے عجز کا اعتراف اسی طرح کیا ہے

ہر ایک چیز میں دیکھا اسے کہیں نہیں
پیا شعور کا حجب جامِ آتشیں نہیں
دکھایا اوج خیال فلک نشیں نہیں
خلاف معنی تعلیم اہل دیں نہیں
اسی خیال سے راتیں گزار دیں نہیں

نگاہ پائی ازل سے جو نقطہ بین میں نے
لگی نہ میری طبیعت ریاضِ حجت میں
رہی حقیقتِ عالم کی جستجو مجھ کو
بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم
سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی

شیش کا راز جو یہ اکیلا زمانے پر لگا کے آئینہ عقل دُور میں نہیں نے
 پایا اسیر شمعوں کو برق مضطر کو بنا دی غیرت کہ سرز میں نہیں نے
 مگر خبر نہ تھی آہ راز ہستی کی کیا خرد سے جہاں کو تہنگیں میں نے
 راز ہستی کے معجزہ کو حل کرنے کے لئے حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اعلیٰ
 رحمت اللہ علیہ نے حضرت قلندر صاحب پانی پتی کی خدمت میں مندرجہ ذیل سوال جواب
 طلب ارسال کیا۔

من کبر سچ بن سچ بن ہزاروں ہزار سچ من خود را سچ میدانم و حق میفرماید کہ من در
 توأم و بشریت می گوید کہ ادب کن پس جواب ایں ہر گز قلمی فرماید۔
 جواب میں حضرت قلندر صاحب نے یہ رباعی لکھ کر بھیجی ہے
 امر از ازل ماند تو دانی و نہ من ایں حرف متما نہ تو خوانی و نہ من
 ہست از پس پردہ گفتگوئی من و تو چوں پردہ بقیہ نہ تو مانی و نہ من
 ترجمہ نہ ازل کے بھیدوں کو نہ تو جانتا ہے اور نہ میں۔ یہ ستم نہ تیری سمجھ میں آسکتا ہے
 نہ میری سمجھ میں آسکتا ہے۔ یہ من و تو کی باتیں کے باہر کی باتیں ہیں۔ جب پردہ اٹھ جائیگا
 نہ تو رہے گا اور نہ میں۔

انسان کے ضعیف البیان ہونے کی وجہ سے کہ ایک ٹچھر کو اڑانے کی تاب و توان
 نہیں۔ اور احسن التقویم کا یہ زور کہ پہاڑوں کی عظمت بھی آنکھوں میں نہیں جھپتی۔ جس بوجھ
 کو زمین اور آسمان نہ اٹھاسکے۔ اور جس کا نام سن کہ پہاڑ بھی جھٹک گئے وہ اس کمزور
 ہستی نے اٹھایا۔ اور ظلوماً جہولہ کا خطاب پایا۔ ایک طرف عقل کی نارسائی یہ کہ اپنے
 جسم کے بال تک کی حقیقت کو نہ جانا دوسری طرف علم طبیعیات کا یہ عالم کہ برق خرمن
 سوز کو ایک دانے میں بند کر لیا۔ بلند و صلی اتنی کہ اپنے قطرہ کو دریا سمجھا۔ اور پست
 ہمتی اتنی کہ اپنے دریا سے ناپیدا کنار کو ایک قطرے سے کم جانا۔ حضرت غالب کے
 سچ فرمایا ہے

اتنا ہی مجھ کو اپنی حقیقت سے بُد ہے
 جتنا کہ وہم غیر سے ہوں بیچ و تاب میں

ارشادات حکیم عمر خیام رحمۃ اللہ علیہ

اسرار حقیقت نشود حل بہ سوال نہ نیز بدربا حق نعمت و مال

تا جان کنی خوں نخوری سا ہا سال از قال تزارہ نمایند بحال

ترجمہ: حقیقت کے بھید سوال جواب سے حل نہیں ہو سکتے اور نہ مال و دولت خرچ کر

سے حل ہو سکتے ہیں جب تک تو سا ہا سال جان کو تکلیف میں نہ ڈالے گا اور خون پسینہ

نہ کرے گا تجھے مقام قال سے مقام حال تک نہیں پہنچائیں گے۔

از محل گراں تو زمان دیگر است وال در یگانہ رانشتانے دگر است

اندیشہ این و آن خیال من و تست افسانہ عشق را زمانے دگر است

ترجمہ: تیرا بیش قیمت محل کسی اور ہی کان کا ہے اور اس در یگانہ کا نشان پتہ

ہی کچھ ہے۔ این و آن کا اندیشہ میرا اور تیرا خیال ہے۔ عشق کے افسانے کی زبان ہی

اور ہے۔

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

در مذہب عاشقان قرارے دگر است دیں بادہ ناب را شمارے دگر است

ہر علم کہ در مدرسہ حاصل گرے دگر است کاری دگر است و عشق کا رے دگر است

تَفَكَّرْ فِي صِفَاتِهِ وَلَا تَفَكَّرْ فِي ذَاتِهِ

تمام عمر ”علم الہیات“ میں غور و فکر کرنے کے بعد آخر کار انسان کو یہی کہنا

ہے کہ اے پروردگار ہم پوری طرح جیسا چاہتے تھے پہچان نہ سکے اور پہچان

کس طرح سکتے۔ انسانی عقل ایک عاجز و محدود اور ذات پاک لا محدود نہ اُس کی کچھ

کی خیر نہ اُس کی انتہا کا علم ہے۔

آغاز کا وثوق نہ انخسار کی خبر

ایسے کئے ہوئے ہیں کسی داستان سے ہم

نہ اُس کو کسی مکان کی پابندی نہ زمان کی قید نہ حد نہ قدر نہ شمار

حضرت خاتم المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا برکت
کے علاوہ بلند پر محراج اور اک خداوند تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں کسی کو نصیب
ہو سکا اور جن سے بڑھ کر صفات الہی میں فکر و تدبیر کا موقعہ کسی کو حاصل نہ ہوا کرتے
ہیں۔

لا احصى ثناء عليك كما اثنيت على نفسك

یعنی میں تیری ثنا پوری نہیں کر سکتا جیسا کہ تو خود اپنے آپ کو جانتا ہے تو آئی
تو آئی "مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عجز کا اظہار اس طرح کرتے ہیں۔
من چہ گویم یک رگم ہشیار نیست شرح آل یارے کہ آنرا یار نیست
خود ثنا گفتم ز من ترک شمار است کہیں دلیل ہستی ہستی خطا نیست
مجہد میں کیا بیان کروں جس کی ایک رگ بھی ہوشیار نہیں۔ اور پھر ذکر اُس ذات
قدس کا جس کی نہ کوئی مثل اور نہ مثال ہے۔ وہ اپنی ثنا خود آپ ہی میرا عجز ہی اس
کی ثنا ہے میری پُر خطا اور فانی ہستی اس باقی و بلند تہ ہستی کے لئے کسی طرح بھی دلیل
راہ نہیں ہو سکتا ہے۔

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کثرت ذات کو نہ پہنچ
سکے تو ما و شما کا کیا مفہور ہے۔ تفکر فی ذات اگر جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ سید اکبر
حسین صاحب اللہ آبادی نے فلسفی کو چپ کرانے کے لئے بالکل صحیح ارشاد فرمایا ہے
جلوۃ ارض و سما دکھلا کے پیچھے چپ لا الہ اور قل ہو اللہ کہہ کے پیچھے چپ
بحث اسکی ذات میں کیوں کر رہا فاسفی ایسے ایسے چپ ہیں یہ ہوتا نہیں اس پر چپ
انسان کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی خدائی کا معترف ہو اس
کے اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق
کا طالب رہے اتنی معرفت کافی ہے عقل کی رسائی منزل مقصود تک امر محال ہے
عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود اپنے کلام پاک میں ارشاد ہے۔

سورۃ کہف :- یعنی اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر میرے مالک کی باتیں لکھنے کے لئے سمندر کی سیاہی
ہو تو میرے مالک کی باتیں تمام ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ گو اتنا ہی ایک

اور سمندر ہم اس کی مدد کو لائیں۔

ایک اور مقام پر سورہ لقمان میں ارشاد باری ہوتا ہے۔ کہ اگر زمین میں درخت کے قلم بنائے جائیں اور سمندر سیاہی ہو، اور اس کے بعد سات اور ایسے سمندر سیاہی بنیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں حتم نہ ہوں۔ بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ہزار ہا سمندروں کے کی اگر سیاہی بنائی جائے تو بھی اسی غیر محدود ذات تبارک و تعالیٰ کی باتیں لکھ نہیں آسکتیں۔ اسی لئے تمام انبیاء اور اولیاء اور تمام حکیم اور فلسفی اور اک کہنے دار سے اپنی عاجزی بیان کرتے چلے آتے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انسان جس اپنے آپ کو اس معرفت میں عاجز پاتا ہے اسی قدر اس کا شوق طلب تیز ہوتا جاتا ہے عقل سے پہچانتا تو درکنار انسان اسے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ تمام دنیا کے کہ وہ سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آسکتا۔ خدا خود بھی کہے کہ لا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ و سورہ انعام پھر بھی نگاہ شوق اس کی دید کی ہمیشہ طلب گار رہتی ہے۔ ڈاکٹر علی اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً اسی بنیادی کی حالت میں کہا ہے۔

کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آلباسِ مجاز میں
کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں مری جبینِ نیاز میں

پھر اگر آنکھیں دنیا میں نہیں دیکھ سکتیں تو قیامت کا انتظار کرتے ہیں البتہ مختصر یہ کہ عاشق کی بصارت اور اس کی بصیرت دونوں دید کی منتظر رہتی ہیں یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ وہ پردے میں ہے عقل کی وہاں تک رسائی نہیں۔ فلسفہ تک پہنچا نہیں سکتا۔ اور کوئی حکمت اس عقدے کو کھول نہیں سکتی۔

ہر کس بدیلی عقلی چیز کے گفتہ
آں نکتہ کہ اصل بودنا گفتہ بماند

سیر وحدت جاننا حد بشریت سے باہر ہے لیکن انسان تو اضداد کا مجموعہ ہے اور تجسس کا مادہ بدویرانہ ہی ہے اس کی سرشت میں رکھا گیا ہے۔

ما خود از ثنوی سرمایہ تصوف مولفہ خاذق
آدمی ایک ذرہ بے مقدار ہے سیر وحدت جاننا دشوار ہے

انتہا سے بھی ہے یہ بالا مقام
 ہے یہ فرمان محمد مصطفیٰ
 آدمی کی حد سے ہے باہر یہ کام
 ما عرفتك کی گئے ایک حد تک
 مَا عَرَفَا فَنَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

پھر بھی کوشش چاہیے کرنی تھے
 فَادْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ دیکھ تو
 میری وحدت کو وہی پس پائے گا
 راہ کثرت اور تعین کا سماں
 مرشدِ کامل کوئی کرنے تلاش
 سب مراتب تیرے طے ہو جائیگی
 اور مقامِ وحدت اطلاق تک
 ہے وہ عارف کیلئے ایسا مقام
 شاید ذاتِ حقیقی ہے وہ بشر
 میں حصولِ معرفت کے دو طریق
 اولاً یہ جان و دل سے مان لے
 ذاتِ حق ہے ہر طرف جلوہ فروز
 دوسرا قاعدہ یہ ہے اے نیک خو
 اور فنا کر دے وجودِ فتنہ ساز
 ہو نگاہِ سرسری حقِ الیقین
 راہِ حق میں حائل ہے تیرا وجود،
 حیکہ تو اس تن سے باہر آگیا
 جب مٹا دے گا تو یہ اپنا وجود
 خائے دل صاف کر اغیار سے
 غیر سے آباد مت کر تو اسے
 جاننا چاہتا ہے اس کو تو اگر
 غرقِ ذاتِ حق کے دریا میں ہو تو
 خالقِ مطلق کا یہ فرمان ہے
 ہے کلامِ اللہ میں کیا گفتگو
 منزلوں سے جو گزرتا جائے گا
 طے اگر کرتا ہے سن لے خوشیاں
 جس کی ہو قربِ الہی بُو د و باش
 گو حواسِ ظاہری کھو جائیں گے
 ایک دن پہنچے گا تو لاریب شک
 جہاں ملتا ہے وحدت کا جام
 جامِ مستی سے جو جائے گزر
 کہتے ہیں یہ عارفِ اعلیٰ رفیق
 یہاں سوا حق کے نہیں ہے کوئی شے
 ہے اندھیروں میں اسی سے نیم روز
 ہو سکتی احمد کے رُو برو
 والدے اس آگ میں شوقِ مجاز
 جز خدا کے جان لے کچھ بھی نہیں
 اس سے باہر ہو تو ہے عقدہ کشو
 جان لے پھر ذاتِ حق کو پاکب
 دیکھے گا پھر جلوہ رب و دود
 اور حق کے لئے اسے پس چھوڑ دے
 لوگ کہتے ہیں خدا کا گھر اسے
 ماسوا پر مار تو لا کا تیر
 ہوزبانِ حق سے تیری گفتگو

یاد رکھ اٹھ جائے گا پھر تیغاب
عالم توحید آئے گا نظر
میرے کہنے کا یقین آجائے گا
کیونکہ عارف جو ہوا اس کا ہر سخن
ہے حقیقت اسکی تحقیق اور یقین
داع ہستی جب تک اس میں رہے
کیونکہ جسمانی و نفسانی قیود
ترک خود سے ہو فنا اللہ جب
بے ریا ہر سجدہ ہو تیری نماز
موجب ارشاد ختم الانبیاء
جو خودی کا درمیان ہے اب حجاب
دیکھتے ہیں جس کو اکثر دیدہ در
اپنے ماضی پر بہت پچھتاۓ گا
ہو نہیں سکتا تقلید اور ظن
اس میں کچھ شک و شبہ ہرگز نہیں
صورت عین یقین کب ہو سکے
میں رکاوٹ در راہِ رب و دود
تیرا ہر سجدہ ہو پھر مقبول رب
با نیازی سے ملے وہ بے نیاز
یہ عبادت ہوگی آنکھوں کی ضیا

عابد و معبود کے پھر درمیان
اک بھی پردہ نہ ہوگا میری جان

حدیث عشق

منزل عشق بسے دو دراز ولے،

طے شود جادہ صد سالہ بیک آپے گا ہے (حضرت اقبالؒ)

اس میں شک نہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے دل میں عشق کی آگ رکھتا ہے
اور محبوب حقیقی کی یاد میں ہر وقت مضطرب و شوریدہ سر رہتا ہے۔ حیوانات نباتات -
جمادات سبھی کہ چہر حیات تک میں اگر گرمی ہے تو اسی کے عشق کی اور نور ہے تو اسی کا
ارض و سما، دشت و دریا، رعد و برق، باد و باران، طور و فاران سب کے سب
اس کی تعریف میں مدح خواں ہیں۔ "وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ" اور کوئی
شے نہیں جو اللہ کی تسبیح اور تعریف نہ کرتی ہو۔ اور کوئی دل ایسا نہیں جو مٹے محبت سے
خالی ہو۔ ہر ایک شخص خواہ وہ رند جہاں سوز ہو یا حکیم عالم افزو۔ متقی پرہیزگار ہو یا
فاسق گنہگار۔ ملا ہو یا صوفی، قصہ ہائے دوست کو سن کہ ضرور وجد میں آجاتا ہے۔
ہر ایک شخص نے نالہ ہائے بے بسی کی تعبیر اپنی حالت کے موافق کر لی۔ فسانے ہی

ہے۔ اصطلاحیں وہی رہیں لیکن اپنے اپنے حالات کی روشنی میں ہر فرد و بشر نے ان فسانوں اور اصطلاحوں کو اپنے مافی الضمیر کے اظہار کا ذریعہ بنالیا ہے۔

عشق مجازی کے تمام قصے و کہانیاں کو عاشقانِ حقیقت نے حقیقت کا جامہ پہنا دیا۔ چنانچہ لب و رخسار، خط و خال، زلف و گیسو، چشم و ابرو، دُر دندان و لبتہ دہان، دست و بازو وغیرہ وغیرہ کو ان حقیقت شناس لوگوں نے محبوبِ حقیقی کی مختلف صفات کا سمجھ کر اپنا مطلب پورا کر لیا۔

تضمین حاذق بر غزل حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے عشق کا اظہار بالیل الفاظ بیان کرتے ہیں۔

دے کے دل تجھ کو زائلے پھر میں ہم سوا ہوئے   یا تو لب بستہ ہے یا رو دیئے یا ہنس دیئے
کب تک در در پھر ہی اس درِ وفقت کو لئے   اینکہ سر بر تن بود بہ دار بودے کا شکے
وین بدن خاشاک راہ یار ہوئے کا شکے

ٹھو کریں کھا کھا کے مدت میں تو جاگا ہے نصیب   درِ دل ہی کھینچ لایا ہے مجھے سوئے طبیب
آیا ہوں مشکل سے مر کر کوئے جانانِ حبیب   تاصبا حاکم نبردی از مر کوئے حبیب
فاک من خشتی ازاں دیوار ہوئے کا شکے

میں وہ عاشق ہوں زباں پر آہیں سکما گلا   جو کہ یا ظلم کر محنت رہے تو دِل رُبا
درو دل اٹھ اٹھ ہروم سے رہا ہے یہ صدا   چوں تو گاہے میکنی پشیمش مریضِ خویش را
داما چوں دل تنم بیمار بودے کا شکے

عشق میں حاذق عجب ہی ہم نے دیکھی ہے بہار   داغِ ہجراں سے میرا سینہ بنا ہے لالہ زار
جذیرے کوئی نہیں صیاد و گلچین و ہزار   چوں تو نتوانی کہ ہم چو گل جدا کردی ز رخار
مچّی دل افکار تو آں خار بودے کا شکے

خواجہ حافظ شیرازی اپنے نامعلوم محبوب کیلئے سراپا انتظار میں

تضمین حاذق بر غزل حضرت خواجہ حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ

اے حصولِ عشق کیوں کرتا نہیں لطف و کرم   ہو رہا ہوں میں ازل ہی سے رہیں رنج و غم
نہند کیسی رات کو آنکھوں پر ہوں چشمِ غم   دیدہ بسرِ نیم سراپا انتظار کیستم

شوق دیدارم کہ دارم ببقار کیستم
 ایک کچھ میں ہی نہیں ہوں خلق ہے ساری گواہ
 جستی جو نے کہ دیا تیری میرا حال
 ہوا دھڑ بھی حسن کی خیرات و زردیدہ نگاہ
 کشتہ آں خال مشکیں بستہ زلف
 گد مسلمان نیستم ز نثار دار کیستم
 خانہ دل جل کے ہو جائے نہ کیوں خاک سیاہ
 دیکھا ہے مجھ کو پھر بھر کہ وہ زردیدہ نگاہ
 تیر مڑ گاں سے نہیں اس شوخ کے خائے پناہ
 کشتہ صیاد دلم از زخم شمشیر نگاہ
 نیم بسمل گشتہ ام یارت شکار کیستم
 پھنس گیا ہوں آکے میں آلودہ لوٹ ہوں
 جا کے یہ کہہ کوئی ہے ایک پل سو سو
 لوٹا ہوں دام کے نیچے نہیں نہ یاد رہی
 صید دام افتاد از صیاد میگہ و وقفہ
 بیچ خبرے من ندانم من شکار کیستم
 پھر رہا ہوں ایک مدت سے یونہی حیرت زدہ
 دیکھا حاذق نے کبھی کبھی دن بہت کدہ
 یونہی بن بن کہ مری بگڑی ہزاروں سجدہ
 حافظم در مدرسہ دروے کشم در میکہ
 سخت حیراں گشتہ ام من در شمار کیستم

تضمین حاذق

بر غزل جناب مولانا حامد صاحب مرحوم و مغفور المخلص مولوی
 جاتے عبرت ہے ارے ناداں بازی گاہ نیست
 بر سر منزل ہے اور توشہ تیرے ہمراہ نیست
 منزل ہستی سے جڑ تیرے کوئی آگاہ نیست
 عشق خو نثار است آسنا بوالہوس بارگاہ نیست
 زاہد امش جڑ غم و درد و فغان آہ نیست
 اصطلاح عاشقی میں ہے یہی مردانگی
 بادہ پیمائی گداں خانوں ویرانگی
 رنج و غم درد و فغان و نالہ و حیرانگی
 ہمہ راہش نہ شد جڑ ہستی و دیوانگی
 میرسد آنکس کہ او از خویش و تن آگاہ نیست
 زاہد بس ہے یہی دن رات مستانوں کا کام
 فرقہ ساتی میں رونا دیکھ کر شیشہ و جام
 خانہ دل میں ہجوم یاس و غم کا اثر و دام
 در جمال ذات مستغرق ہے باشد مدام
 کار شاں اندر جہاں جڑ طاعت اللہ نیست

ایک کچھ نہیں ہی نہیں ہیں سینکڑوں سینہ نگار
 خطر بھی اس میں بھٹکتے ہیں یہ وہ سے راگنڈر
 ٹھوکر میں کھا کھا کے لاکھوں چلائے دیوانہ وار
 عشق حسیا داست شیراں راگنڈ ہر دم شکار
 لائق دانش ہمیدوں گریہ و دوبارہ نیست
 ڈھونڈتا ہے منزل مقصود کو حاذق کہاں
 حاصل عشق و محبت ہے ترا تھ میں نہاں
 دیرو کعبہ کا ہٹا دے پردہ و ہم و گمان
 مولویا چشم بکشا بر رخ پر مغس
 درچاں سارا تماشا ئے دگر و لخواہ نیست

دیگر تضمین حاذق

بر غزل حضرت مولانا حامد صاحب مرحوم مغفور
 ایسی ساقی نے پلائی بھر کے کچھ روزیاست
 کوئی بتخانہ کا قاتل اور کوئی خفی پرست
 پھر رہا ہے آج تک بے خانماں ہر ایک مست
 ہر زمانے دلبرم را جلوہ ہائے دیگر است
 از پے دل بردم نشو و نما ئے دیگر است
 جلوہ جاناں عجب رکھتا ہے دل سے مل لگی
 جان چائیگی تو سمجھو نگا بلائے جان ملی
 عمر بھر کر دیا ہے مجھ کو وقف بے کلی
 بود بہر جان من چاہ ز سخداں آتشی
 اثر دہائے زلف گرو او بلائے دیگر است
 اے عزیز و تم نہیں ہو واقف اسرارِ غم
 یار کے جو رجفا ہیں عین الطاف و کرم
 لطف ہے گردن پر چل جانے جو شمشیر ستم
 تیر مژگان از میان سینہ ام پر شد چہ غم
 کشتگان دوست را ہر دم بقائے دیگر است
 کیوں نہ آنکھوں سے ملوں اس یار کا میں نقش پا
 خوب ہیں یہ ہم نے مانا سرور و خاکِ شفا
 ہر قدم پر سینکڑوں دل ہو گئے ہیں سرمہ سا
 سرمہ گرچہ نور بخش است از برائے دیدہ ہا
 خاکپائے دوست را نور و ضیا دیگر است
 عشق وہ منتر ہے جب چل جانے لیکر ٹلے
 سن جو کہتے ہیں شب فرقت میں اس کے دل چلے
 ٹھوکر میں گلیوں میں کھائیں بازو نعمت کے پلے
 نالہ مرغ سحر بسیار خوش باشد ولے
 خستگان عشق را در سر نوائے دیگر است
 ابن مریم سے کہو آئیں نہ بالیں کے قریب
 لوٹ کر مر جانے کچھ پروا نہیں حرام نصیب

دردِ دل کے واسطے درماں ہے روئے حبیب
بر نشد دردِ دل ما از دوا ہائے طبیب

دردِ مند عشق را رنج و دوائے دیگر است

میں حرم اور دیر میں کیوں ٹھو کریں کھاؤں کہیں
لطف ہے سنگ در جاناں پر حاذق ہو جہیں
موت بھی آئے تو بل جاتے وہیں دو گز زمین
مولویا روئے خود را روئے جاناں کن نشیں
کو جمال روئے او ہر دم نقائے دیگر است

ایضاً تضمین حاذق

یہ غزل مولانا حامد صاحب مرحوم مغفور

ز نہار ہوگی مجھ کو طبیبو نہ کچھ شفا
یہ وہ مرض ہے جو بھی ہوا اس میں مبتلا
آئے گی بعد مرگ بھی مرتد سے یہ صدا
جانا بیا کہ دردِ دل را تو لٹ دوا
حقاً کہ نیست طاقتِ فرقت و گہ مرا

ہے اور ہی طرف کو خیالی مریضِ عشق
جاں دینی یاد پر ہے کمالِ مریضِ عشق
پر شے میں موت کے ہے مالِ مریضِ عشق
واقف نہ شد طبیب ز حالِ مریضِ عشق
لعل لب تو بہت مرا شربتِ شفا

پھرتی ہے آرزو لئے تیری کہاں کہاں
ہے کونسی جگہ نہیں ڈھونڈھا تجھے جہاں
اب تلک ملانہ رہنے کا تیرے کہیں مکان
مجنونِ صفت و عشق تو اے لیلۂ زمان
گدہ دم میانِ کو چہ و بازارِ شہر ما

سینے پہ کھاتا رہتا ہوں ہرقتِ تیرِ غم
بریاں ہے دل کبابِ جگہ اور چشمِ غم
ہے اب غمِ فراق ترقی یہ دم بدم
از راہِ دل ہمیشہ بسویش نظرِ کم
ہر دم در انتظارِ سیجا دم کجا

مانا ہے سینہ خنجرِ غم سے تو افکار ،
کیوں روزِ ما ہے حاذق رنجور زار زار
یوں بھی کسی نے کیا ہے تلاشِ یاد
اے مولوی بہ پیرِ معال روئے بنویش وار
حقاً کہ روئے او شدہ مارا خدا مارا

تضمین حاذق بر غزل قتیل صاحب

معلوم تجھے بھی ہے کچھ اوبستِ ہر حسابی
اے مائی خود بینی اے محو خود آرائی

کاترھے پر جنازہ ہے غلقت ہے تماشا
کن بدتر تا تو تم یک حسابو ہر عنائی

اے دربار علی تو اعجاز مسیحائی

جو کچھ بھی ہے تو ہی ہے شاید کہوں یا مرشد
دل میں یہی حسرت ہے اسے شوق یہی بے حد

بن جانے پس مرون کو چہ میں تیرے مرقد
خاک در کوئے تو این طرف اثر دارو

ہم صندل و دوسرے ہم مرثہ بیسنائی

خنداں ہے اگر خلقت وحشی ہے تیرا گریاں
گدیاں ہے اگر محفل مستانہ تیرا حیراں

اسودے کہیں بڑھ کر ہے سنگ درجائاں
دیگر چہ طمع داری از عاشق بے سماں

عقل و دل دیں بڑی بے تاب و توانائی

ڈراہل شریعت کا کیا ہے تیرے شیدا کو
یہ عین عنایت ہے گردن بھی اگر مارو

اب تو یہی سوچا ہے جو ہو سوتا ہے ہو
کر ویم ز خون دل آرائش کوئے تو

غیرے خیرے یعنی اے محو تماشا

معلوم ہے کچھ تجھ کو اے مائل خود داری
ہے تیرے گلچہ میں عاذق کے لگا کاری

اس شعر کو پڑھتا ہے رورو کے وہ صڈاری
غیرے تو امیر سے نے پیش کر گند زاری

بیچارہ قاتل تو اے دلبر ہر جا

تضمین عاذق بر غزل نامعلوم

قاصد کوئی ایسا نہیں اس یار کو پیغام دے
اے کاش حال بیکلی اس پر کہیں میرا کھلے

اے چو نہ یہ بھی کم نہیں لطف و کرم ہم پر تیرے
آمد نسیم ولساں سوئے سن از کوئے کے

شد یہ سرور و پر طرب جان من از خونے کے

کیا خونِ محشر سا قیا محفل میں پیمانہ چلے
اکٹھی ہے مغرب سے گھٹا بیٹھے ہیں ہلے دل چلے

ہاں چھڑاے مطرب کوئی نغمہ خودی جس سے مٹے
زادہ مقیم حبت و من ساکن کوئے کے

عابد خواجہ مصحف و من بیت ابروئے کے

بڑھ گیا ہے اس قدر شوق ز یارت یار کا
سر جھکا دیتا ہوں پاتا ہوں جو کوئی نقش پا

وقت حیراں ہو کے کہتا ہے دل مضطر مرا
گر دسترس لے مر از شوق بوسم چوں صبا

ہر شمع روئے کے ہر شام گیسوئے کے

دیکھا نہیں ہم نے کوئی اس شان کا ایسا حسین
وہ کہوں یاد لربا، خورشید رو یا نہ جلیں
ثانی کوئی اس کا نہیں ہر حیرت و ہر دوشے زیریں
شد ترک چشم نازیں غارت گرا ایمان و دین
وزویدہ دین و دل نہ من یک زلف ہند نے کسے

شاید ہے اس کی خاک پامی میں میری مشعل
نظریں فدا نہ مصحف ایمان فدا نہ زلف و تلی
نذر نگاہ نار ہے سب زہد و تقوی جان و دل
آمد گردہ زابداں بہر سجود آب و گل
شد سجدہ گاہ عاشقان محراب ابرے کسے

بت کون ہے کس کا خدا حاذق مجھے ہے کیا خبر
قبلہ سمجھتے ہیں اُدھر وہ یا رہتا ہے جدھر
دیوانے کیا جانیں بھلا ہے دیر کیا کعبہ کدھر
من عاشق شوریدہ نہ از کفر و ایمان لے خبر
دین من از مہر کسے ایمان من رونے کسے

مذہب عشق میں رسوم ظاہری کی پابندی نہیں علوم ظاہری اور آداب رسمی مسلک عشق
کے لئے غیر ضروری ہیں۔ مشرعیات۔ طریقت معرفت اور حقیقت گو سالکان راہ سلوک
کے لئے نشان راہ اور مقامات ہیں۔ لیکن یہ سب ایک عاشق صادق کے قبلہ مقصود
نہیں ہیں۔ وہ نہ جنت کا خواباں ہے اور نہ جہنم سے ترساں وہ صرف اپنے معشوق کے
وصال کا طالب رہتا ہے۔ دنیا و عقیقی اور مافیہا سے وہ بے نیاز رہتا ہے۔ وہ کفر و
اسلام، مسجد و کنشت دیر و حرم اور بیخ و زنا سے بالاتر ہوتا ہے۔ ہر حالت میں او
ہر مقام پر اسے اپنے محبوب کا ہی وہ بیان رہتا ہے۔

حضرت شاہ اعظم ابو حامد محمد حسن خیالی عاشق کی زبان سے فرماتے ہیں ج
اے تیر غمت را دل عشاق نشانہ
کہ معتکف و یرم و گہ ساکن مسجد
مقصود من از کعبہ و بتخانہ تو بودی
خلفے بتو مشغول و تو غائب زمیانہ
یعنی کہ ترا ہی طلبم حنا نہ بختانہ
مقصود توئی کعبہ و بتخانہ ہیسانہ

حاجی برہ کعبہ و من طالب دیدار

او خانہ ہی جوید و من صاحب خانہ

حکیم عمر خیام مرحوم مغفور عشق کی اس طرح تشریح فرماتے ہیں کہ
سود فر معانی عشق است
اے آنکہ خبر نہ داری از عالم عشق
بہر بیت قصیدہ جوانی عشق است
ایں نکتہ بدایں کہ زندہ گانی عشق است

عشق عالم معانی کا سرد فربہ عشق جوانی کے قصیدہ کا مطلع ہے۔ اے کہ تجھ عالم
عشق کی خبر نہیں یہ تھوڑی سی بات سمجھ لے کہ زندگی گانی عشق ہی کے ساتھ قائم ہے۔

دیگر باغی حضرت عمر خیامؒ

یارب ز قبول و ردوم باز رہاں   مشغول کن زخودم باز رہاں
تا ہیشیارم ز نیک و بد میدانم   گم کون و از نیک و بد باز رہاں
اے خدا مجھے قبول اور رو کی قید سے چھڑا لے مجھے اپنی طرف مشغول کر لے اور خودی سے آزاد
کہ دے حب تک میں ہوشیار ہوں نیک و بد کا ذمہ دار ہوں مجھے اپنے عشق میں بہوش کر دے
تا کہ میں نیک و بد کی تیز سے رہا ہو جاؤں سے

یہ سو بلاؤں سے بڑھ کر بلائے عشق
اے حیران عشق ہی ہے سزا ئے عشق
معلوم آج تک نہ ہوئی انتہائے عشق
دل جس کو لوگ کہتے ہیں یہ ہے لکے عشق
جن رہروان عشق کو رستہ بنائے عشق
دام فریب حسن ہے یار و بنائے عشق
چاروگر و نہیں ہے جو کوئی دوائے عشق

دیگر

ہر گز رہے شاہد خلق خدا ہے شاہد
مسجد میں تنگہ میں ہیں تجھ کو ڈھونڈتا ہوں
کھسار میں کہ بن میں تجھ کو کہاں نہ ڈھونڈا
بلبل میں رنگ گل میں ہیں تجھ کو ڈھونڈتا ہوں
قسمت کی گردن کا احوال اے پری رو
کوچہ میں عطر پاشی رہتی ہے تیری جاناں

سینہ میں میرے حاذق دل درد آشنا ہے

روزہ ازل سے لفظِ فنا لوائی ہے شاہد

ہمہ اوست

وحدت الوجود کا تعلق وجود مطلق کے اسرار سے ہے اس حقیقت کا علاقہ باطنی
سفر بازی اور محقق مرتبے سے ہے ہر شخص ہر مرتبے کا سزاوار نہیں ہوتا۔ پورا درخت ایک
ہی تہ سے وابستہ ہوتا ہے لیکن پھول صرف پھول ہے۔ پتا صرف پتا ہے اور خار صرف
خار ہے۔ کیونکہ مسئلہ وحدت الوجود۔ وجود مطلق کے اسرار میں شامل ہے لہذا اس
پر ملاحظہ کفر ہے اور یاد رکھو جب بھی کوئی منصور کہیں نعرہ زن ہوگا کہ انا الحق انا الحق
اس کا سرخسہ واد پر ضرور پیچھے کا تاہم یہ جان لو کہ مسائل کی نوعیت مختلف ہے معذور
کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور تندرست کا کچھ اور شریعت و طریقت اور حقیقت گو کہ
دوسرے سے جدا نہیں، لیکن مراتب و درجات جدا گانہ ہیں۔ مثلاً شریعت لا معبود الا
اللہ طریقت لا معبود الا اللہ اور حقیقت لا معبود الا اللہ۔ اگر کوئی وحدت الوجود
بارے میں یہ اعتراض کرے کہ وحدت الوجود کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
اور ان کے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی جانب سے کوئی تصریح نہیں ملتی اور یہ شعار
کے نزدیک اس مسئلے پر دین کا مدار ہے۔ اور نہ اس کے متعلق کوئی وضاحت ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ مسئلہ شریعت میں صراحت سے نہیں چلتا تاہم اشارۃ
النص اور دلالت النص سے اس کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے علما ظاہر اسے متشابه
سے تعبیر کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ تبع و تابعین کے زمانے میں پیدا ہوا
اور وہ زمانہ بھی خیر القرون میں شامل ہے۔ جو بزرگ یہ مسئلہ روشنی میں لائے تھے وہ
اپنے دور کے مجتہد اور آئمہ دین تھے۔ علما ظاہر ہر معاملہ انہی سے رجوع کرتے تھے۔ اگر
یہ مسئلہ شریعت کے خلاف ہوتا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
امام شافعی، امام احمد حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد اور دوسرے آئمہ مشائخ اور
مواحدین و فقہا ضرور کہتے، کہ یہ مسئلہ شریعت کے خلاف ہے وہ اس پر سکوت
اختیار نہ کرتے بلکہ اس کے بطلان اور رد پر شدت اختیار کرتے۔ حتیٰ پر سکوت اختیار
کر لے والا گونگا شیطان ہوتا ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ضرور ہے۔ بعض زہاد

کثرت وجود کے اور بعض وحدت وجود کے قائل ہیں۔ جو لوگ کثرت وجود کے قائل ہیں وہ حق کی ذات کو ماورالوجود کہتے ہیں۔ جن کا بیماری عقل ادراک نہیں کر سکتی اور جو لوگ وحدت وجود کے قائل ہیں۔ وہ حق کی ذات کو وجود مطلق قرار دیتے ہیں۔ ہمہ اوست کا نظریہ حجب الفاظ کا روپ اختیار کرتا ہے تو اس کی تفصیل کچھ یوں بنتی ہے اس آئینہ خانہ عالم دہر میں ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے، وہ دراصل تمام صفات الہیہ کا عکس جمیل ہے۔

ذات خداوندی کو موجودات کی کیا ضرورت تھی اس لئے کہ وہ ”غنی عن العالمین“ یعنی ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اس کی شان صمدیت و فردیت کی شان ہے۔ لیکن اس ذات برتر بالا کی ان گنت صفات بھی تو ہیں۔ اور صفات الہیہ کا ظہور بھی ممکن تھا۔ کہ کائنات معرض وجود میں آتی۔ لیکن کائنات میں بھی حجب تک انسان جیسی ہمہ جہت و ہمہ صفت مخلوق کا ظہور نہ ہوتا تو صفات الہیہ کا تمامہ انعکاس ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ حدیث شریعت میں صراحتاً کہا گیا ہے۔ ”إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ“ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ گویا انسان کی صورت گری صفات الہیہ کے اس نقشہ کے عین مطابق ہوئی۔ کہ حق تعالیٰ اگر اپنی صفات کا مشاہدہ کرنا چاہے۔ تو وہ انسان کے روپ میں خود ہی اپنا ظہور دیکھ لے۔ خدائے بزرگ برتر نے اس عالم رنگ و بو کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ اس کائنات کے آئینہ میں اپنی تجلیات و صفات کا مشاہدہ کرے۔

خود نگری و خود شناسی کے لئے آئینہ کی ضرورت لازمی ہے اور اسی ضرورت کے لئے یہ عظیم الشان اور وسیع و عریض دنیا تخلیق کی گئی۔

وحدت الوجود کے اس صاف اور سادہ مفہوم کو سمجھنے میں دشواری یوں پیش آتی کہ بعض کم فہم لوگوں نے ذات و صفات خداوندی میں غلط سمجھت پیدا کر دیا۔ بلاشبہ اس کی ذات تنزیہ و تقدیس کے سراپہ دوں میں مستور ہے۔ ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“ اس کی ذات کی مثل کوئی شے نہیں لیکن اس کی صفات کے لئے تو بے شمار تشبیہات موجود ہیں۔ مثلاً ”وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“ وہ سُننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ”وَهُوَ الْلطِيفُ الْخَبِيرُ“ وہ لطیف اور خبیر ہے۔ وہ علیم و حکیم ہے۔ یہ سب اس کی صفات

کمالیہ و جمالیہ ہی کے مظاہر ہیں۔

ہر اچھا نام خدا کا ہے۔ اور خوبی و کمال کی ہر صفت سے ذات خداوندی متصف ہے۔ اگرچہ اس کی ذات تشبیہ سے منزہ ہے۔ مگر اس کی صفات کی تشبیہات اس کی کتاب حکمت میں جایجا موجود ہیں پھر ان صفات کا جلوہ آرا ہونا اگرچہ اس ذات کی تجلیات کی ایک نمود ہے۔ لیکن چونکہ اس کی ذات تشبیہ و تمثیل سے وراں ہے "او یا صدیقی در حجاب است" اس لئے اس آئینہ خانہ ہستی میں جو کچھ بھی وہ سب اسی ذات وحدہ لاشریک کی صفات ہی کا عکس جمیل ہے۔

اللہ و تبارک تعالیٰ کے اسما الحسنیٰ میں سے ایک نام المصور بھی ہے۔ اس کی صورت گہی اس کے ذہن اس کے ادراک اور اس کے شعور سے جدا نہیں ایک جان دو قالب نہیں۔ بلکہ یک جان یک قالب ہی ماننا پڑے گا۔ توحید الہی تصور اسی صورت میں جامع ہوگا۔ جب اس حقیقت کا وجدان ہوگا کہ تنہا اس کی پاک اس عالم ہست و بود میں حقیقت ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ لاشعۃ محض ہے۔ بود نا بود ہے اس حقیقت یعنی وحدت الوجود کے فلسفہ کو تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں اگر یہ نظریہ تسلیم نہ کیا جائے تو توحید مطلق کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا۔ یوں تو یہ ساری کائنات آئینہ، انوار و تجلیات الہی ہے لیکن "و نفخ فیہ من روحہ" اور اس میں اپنی روح پھونک دی "کہ کہرتا دیا کہ آئینہ خانہ وجود نہیں، اگر کوئی آئینہ صیقل اور مجلی ہے تو وہ صرف انسان ہے یہ کائنات امر خدا ہے اور ہر امر کی ابتداء انتہا سب ذات خداوندی پر منتہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا "وَالِیْہِ یُوجَعُ الْأُمُورُ كُلُّہَا" ہر امر اسی پر منتہی ہوتا ہے۔ کیونکہ آغاز بھی اسی سے ہوا۔ تو خودی امر خداوندی کا اقتضایہ تھا کہ آئینہ وجود مجلی ہو۔ اس کی تصویر و صندی نہ ہو۔ چنانچہ آدم اسی آئینہ کی جلا تھا۔ اور وہی اس کی روح تھا۔ ویسے دنیا میں مخلوق تو بہت تھی لیکن جیسے خلافت سے نوازا گیا اور جو کچھ اس حصے میں جامعیت آئی۔ وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوئی اور آدم "اپنی خلافت کی بنیاد پر تمام مجموعہ صفات الہیہ سے بہرہ یاب ہوا۔ اور اس کی تصویر اس آئینہ ہستی میں خدا کی تصدیق سے ہم آہنگ ہوئی۔ لیکن یاد رہے کہ یہ مسابقی تصویف محض فکر و نظر کے ذریعہ عقل انسانی

نہیں کر سکتی بلکہ یہ فرق لطیف ادراک کے اس ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے جس کا سرچشمہ
شع الہی ہے۔

اصطلاح صوفیہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ ایک وجود مطلق ہے جس کے لئے
قد، حصر شمار نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس کا ظہور تجلی شکل اور حد میں ہوتا ہے
شکل اور حد کے نہ ہونے سے اس میں کوئی تغیر نہیں آتا بلکہ "اَلَا اَنْ كَمَا كَانَتْ" یعنی
ایسا آج ہے ہمیشہ سے ویسا ہی ہے۔ وجود ایک ہی ہے، صرف لباس اور تعینات
تختلف ہیں۔ وہی وجود مطلق کل موجودات کی حقیقت ہے۔ یہاں تک کہ ایک ذرہ بھی
اس کے وجود سے خالی نہیں۔ اور کل موجودات اسی سے قائم ہیں۔ اس ذات مطلق کے
نئی مراتب ہیں

اول :- مرتبہ لاتعین و اطلاق ہے اس مرتبہ میں وجود مطلق سب لغوت و صفات سے
مستزہ ہے اور ہر قسم کی قیود سے آزاد ہے یہ مرتبہ احدیت ہے۔ اس سے اوپر کوئی مرتبہ
نہیں۔ باقی سب مراتب اس کے نیچے ہیں۔

دوم :- مرتبہ تعین اول اور وہ اللہ تعالیٰ کا علم اپنی ذات و صفات کے لئے ہے جس
میں اجمالی طور پر تمام موجودات آجاتے ہیں اس مرتبہ کو واحدیت یعنی عقل کل
روح اعظم اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔

سوم :- مرتبہ ثانی بہ مرتبہ علم ذاتی و صفاتی کا نام ہے جس میں ہر موجودات کی تفصیل الگ
الگ آجاتی ہے۔ مرتبہ دوم، سوم دونوں تجلی و علمی ہیں صرف فرق حقیقت کا ہے
یعنی اجمال اور تفصیل کا۔ جب خداوند تعالیٰ کی تجلی اس کے علم میں مجموعی طور پر ہوتی
ہے تو اسے حقیقتہ الحقائق کہتے ہیں۔ اور جب وہی تجلی الگ الگ اور مختلف صورتوں
میں ہوتی ہے تو انہیں عیان ثابۃ حقائق کوئیہ اور صور علیہ کہتے ہیں۔ اس مرتبہ کو
واحدیت یا حقیقت انسانی بھی کہتے ہیں۔

چہارم :- مرتبہ عالم ارواح کا ہے جس میں اشیا کوئیہ (غیر مادی) بسیط نہ کیب سے
پاک شامل ہیں جو کہ اپنی ہی ذات میں ظاہر ہوتی ہیں۔

پنجم :- مرتبہ مثال ہے اور وہ کوئی و لطیف اشیا کا نام ہے جن میں جوڑ توڑ ناممکن ہے۔
ششم :- مرتبہ تمام اجسام ہے وہ کوئی مرکب اور کثیف اشیا کا نام ہے جس میں تقسیم جبر یا پھاڑنا

ممکن ہو۔

مہتمم :- مرتبہ تمام مراتب کا جامع ہے اور وہ انسان ہے جو شعور میں سب سے اگلا
ظہور میں سب سے آخر ہے۔ مگر جب ترقی کرتا ہے تو بااستثنائے احدیت
باقی تمام مراتب اس میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر اس کو انسان کامل کہتے ہیں
تمام مراتب پورے پورے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود
جس طرح وجود مطلق کے بنات مراتب ہیں۔ اسی طرح انسانی ترقی کے لئے
مراتب ہیں اسے سیر عروجی یا سیرالی اللہ کہتے ہیں وہ مراتب جو انسان کو
میں طے کرنے پڑتے ہیں۔

وہ ناسوت۔ ملکوت۔ جبروت۔ لاہوت ہیں۔ جب ان تمام مراتب کو طے
فتا فی اللہ ہو جاتا ہے تو پھر بقائے حق کے ساتھ خلقت کی طرف رجوع کرنا ہے۔
خلقت کو ہدایت کرے اسے سیر بالہ کہتے ہیں۔

حق تعالیٰ نے اپنے فعل و صفات سے آگاہ کیا۔ اگر فی ذاتہ اپنی ذات سے
آگاہ کرتا تو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوش میں نہ رہ جاتا۔ یعنی ہیبت و شرم
غرق ہو جاتے یہ تمام آواز و گفتگو و حرکت و آرزو سب پس پردہ ہیں۔ اگر ذرا سا بھڑکے
اُٹھ جائے تو ساری گفتگو و دیر ہی ختم ہو جائے۔

عدم آئینہ ہے اور عالم وجود حق کا عکس۔ انسان اس عالم کی آنکھ ہے۔
حق سبحانہ و تعالیٰ اس آنکھ کا نور آنکھ سے ساری دنیا نظر آتی ہے۔ مگر آنکھ خود
نہیں آتی۔ کیا عجب تماثلہ ہے کہ اس کے حسن کو سوا اس کے کسی نے نہیں دیکھا اور
سوا اس کے کوئی کسی کو کیونکر دیکھ سکتا ہے۔ کہ جب سوا اس کے کوئی کسی کو کیونکر
سکتا ہے۔ کہ جب سوا اس کے کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لئے کہ وہ سب اعیان کی عین ہے
اگر کوئی ہوتا خدا، سوائے خدا کے طلب کرتا تو دو خدا ہوتے۔ خدا کو خدا ہی
ڈھونڈے۔ خدا کو خدا ہی پکارے، خدا کو خدا ہی دیکھے، خدا کو خدا ہی جانیں۔

حق چوں جاں مجلہ عالم چوں تن است

ہم چو خور در کائنات این روشن است

حق کائنات کی عین ہے لیکن کائنات حق کی عین نہیں۔ سارا عالم اسی کے لئے

میں ظاہر ہے۔ وہ عالم کے ذریعے کس طرح ظاہر ہو سکتا ہے۔ ذرہ کی نمود آفتاب سے
ہے لیکن ذرہ سرگشتہ کو یہ مرتبہ کہاں کہ وہ آفتاب کے ظہور کا سبب و ذریعہ بن سکے۔

ہمہ عالم بنورِ اوست پیدا

کیا اوگرود از عالم ہوندا

”رَبَّنَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ“

ترجمہ:- اے میرے رب جو کچھ تو نے آسمان و زمین اور اُس کے درمیان پیدا کیا۔

سب حق ہی حق ہے۔ نیز فرمانِ حق تعالیٰ ”فَنَآيَسْمَا تُولُوكُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ“ ترجمہ:-

یعنی جدھر دیکھو میرا نور ہی نور ہے۔

تجلی تیری ذات کا سونپو ہے

جدھر دیکھتا ہوں اُدھر تو ہی تو ہے

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ”مَنْ دَانِيَ فَقَدْ دَانَ الْحَقُّ“ یعنی جس نے

مجھے دیکھا حق تعالیٰ کو دیکھا۔ نیز حضورؐ نے فرمایا ”خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ“

یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اور یہ بھی حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کا ہی فرمان ہے ”فَلَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللَّهُ“ ترجمہ:- یعنی زمانہ

کو گالیاں نہ دو کیونکہ زمانہ ہی خدا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا:- ”وَلَا تَسْبُوا الدِّينَ فَإِنَّهُ

مِنْ نَفْسِ الدَّخْلَنِ“ یعنی ہوا کو برا نہ کہو۔ کیونکہ ہوا خدا کی سانس ہے۔

اس قسم کے بہت سے استدلال کلام مجید و احادیث و اقوال صحابہ کرام

رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اولیاء کرام قدس اللہ ارواحہم تو اتر کی حد تک پہنچ چکے ہیں جن

کی تفصیل اس مختصر سی تصنیف میں نہیں آسکتی۔ اور ان قوی اور معتبر استدلال ہی کیوجہ

سے کہ اہل تصوّت کے نزدیک کوئی وجود غیر وجودِ حق و ہستی مطلق کے موجود نہیں۔

ذیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اُن سعید و بزرگ ترین ہستیوں کے افکار و خیالات

درج کئے جاتے ہیں جو صاحبِ کشف و مقامات اور محرم اسرارِ الٰہی ہوتی ہیں تاکہ ان کے

نقشِ قدیم پر چل کر سالکانِ راہِ طریقت کی راہ آسان ہو۔

خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری قدس اللہ سرہ العزیز ہمہ

اوست کے بارے میں اپنے خیالات کا بول اظہار فرماتے ہیں:-

کسیکے عاشق و معشوق خوش تن ہمارا دست
اگر بہ دیدہ خوش شوق بنگسری، دانی
جو اندر آئینہ دل قنادہ عکس رخس،
اگر تو خرقہ ہستی خوش شوق پارہ کنی
مگو کہ کثرت اشیا نقیض وحدت گشت
تبعین است گر اعتبار ما و من است
ز طام عشق نہ منصور بخود آمد و بس

چہ جانے بادہ جام و کدام ساقی مست
خموش باش معینی و دم مزین ہمارا دست

جناب عارف محمود تیریزی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اس مسئلہ ہمارا دست

بارے میں اظہار ہے

ہر آنکس را کہ اندر دل شکے نیست
جناب حضرت حق را دوثی نیست
من و ما و تو و او ہست یک چیز
ہر آنکہ حسالی از خود چوں خلا شد
در آور وادی ایمن کہ ناگاہ

یقین داند کہ ہستی جز یکے نیست
کہ در آل حضرت من و ما و توئی نیست
کہ در وحدت نہ باشد بیچ تمیز
انا الحق اندر صوت و صداش
درختے گوید اِنِّیْ اِنَّا اللّٰہ

دوا باشد انا اللہ از درختے

چرا ہنود روا از نیک بختے

حکیم عمر خیام صاحب کا ہمارا دست کی بابت اظہار خیال ہے

اے زندگی تن و توانم ہمہ تو
تو ہستی من شدی از انی ہمہ تن
جانی و دلی اے دل و جانم ہمہ تو
من نیست شدم در تو از انم ہمہ تو

ترجمہ :- اے کہ میرے تن کی زندگی اور میری تاب و توان تو ہی تو ہے۔ تو جان ہے اور
دل ہے۔ اے کہ میرا دل و جان تو ہی تو ہے۔ تو میری زندگی ہے اس لئے تو نہیں میں
میں ہوں۔ میں تجھ میں فنا ہو گیا ہوں اس لئے میں نہیں تو ہی تو ہے
گزشتہ نہاں روئے بکین بنائی کہ در صورت کون و مکان پیدا

ایں جلوہ گری بخوشی تن بینائی خود عین عیانی و خود بینائی
 رجبہ کی بھی تو پوشیدہ ہوتا ہے اور چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا۔ کبھی تو کون و مکان کی صورتوں میں
 ظاہر ہوتا۔ یہ جلوہ گری تو اپنے آپ کو دکھاتا ہے۔ تو خود عین عیاں ہے اور خود ہی بینائی۔
 غلامہ مطلب یہ ہے کہ تو ظاہر بھی اور باطن بھی، ناظر بھی ہے منظور بھی، شاہد بھی ہے اور مشہود
 بھی، تو خود آنکھ بھی اور آنکھ کی بینائی بھی ہے۔

ور ویدہ معشوقاں اسرار ہی بینم وہ جلوہ گری حسنش اظہار ہی بینم
 در کون و مکان باشد حقا کہ ظہور او در ویر خراباتی دیدار ہی بینم
 این جلوہ تجلی او گر ویدہ بکشتائی دیوار چہ دروازہ آں یار ہی بینم
 کن فاش آشکارا این سرانا الحق کاندہ رنہ منصور خمار ہی بینم

ہمہ اوست کے بارے میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
 خود کوزہ و خود کوزہ گرے خود گل کوزہ، خود رند سبوکش
 خود بر سر آل کوزہ خمدیار بر آمد بکشت رواں شد
 اور میرے آقا و مولا حضرت سید مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ
 نے یوں ارشاد فرمایا ہے

در جلوہ گاہے وحدت کثرت کجا بگنجد

ہزار عالم یکساں شد است مارا

حضور مخدوم علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت عبدالقدوس

گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد کیا ہے

باخودی خود در تماشا سوئے بازار آمدی

آستین بر رو کشیدی بچوں مکار آمدی

بعد از ازل بیکل شدی بانالہ وزار آمدی

در بہاراں گل شدی و سخن گلزار آمدی

خود زوی بانگ انا الحق بر سر دار آمدی

شور منصور از کجا و وار منصور از کجا

خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی

گفت قدوسی فقیرے در فنا و در بقا

صوفی صدر الدین عاذق چشتی صابری قدوسی مولف کتاب ہذا کا خیال بابت ہمہ اوست

هُوَ الْأَوَّلُ، هُوَ الْآخِرُ، هُوَ الظَّاهِرُ، هُوَ الْبَاطِنُ ہے

اُسی بے نشان کا نشان دیکھتا ہوں

یہاں دیکھتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں

سمجھتا ہے تو لامکاں جس کو واعظ
وہ اوّل وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن
بٹھایا ہے زائد نے عرشِ بریں پر
ہے پیرِ مغان خاص اللہ کی صورت
ہوا من رانی کا واجب سے عقدہ
شریعت میں جس کو میں سمجھتا قاری

مکین اُس کو میں ہر مکاں دیکھتا ہوں
من و تو نہ ہم درمیاں دیکھتا ہوں
مگر میں تو جانِ جہاں دیکھتا ہوں
علیٰ صورتہ کو عیساں دیکھتا ہوں
فقد الحق بے گناں دیکھتا ہوں
حقیقت میں سارا قرآن دیکھتا ہوں

دوئی دور دل سے ہوئی جب سے حاذق
تو کن والا ہی کن فکاں دیکھتا ہوں

انتباہ در مسئلہ ہمہ اوست

یاد رہے کہ مسئلہ ہمہ اوست کو عقیدہ کے طور پر اپنا ناصرف صاحب کشف
محرم اسرار الہی حضرت ہی کو متراوا رہے۔ اور عام آدمی کے لئے یہ کافی ہے کہ اُس کی
خُدائی کا معترف ہو۔ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے
راستوں پر چلنے کی توفیق کا طالب رہے۔ اتنی ہی معرفت کافی ہے عقل کا مرکب منزل
مقصود تک نہ پہنچا سکے گا۔ بعض چہرے بھنگی بے علم اور جاہل پیروں فقیروں نے اس مسئلہ
ہمہ اوست کو نہ سمجھنے کی وجہ سے طرح طرح کی گراہیاں پھیلا رکھی ہیں مثلاً وہ ہما شماسیہ
کو خدا کہہ کر پکارتے ہیں۔ مثلاً میں بھی خدا تم بھی خدا گھوڑا بھی خدا گدھا بھی خدا حتیٰ کہ بت
بھی خدا۔ تو بہ فتوہ باللہ۔ ہر وجود حکم دارد حفظ مراتب نہ کئی زندیقی جو شے جس تعین
جس شکل و صورت میں ہے اس کو اسی نام سے پکارو۔ بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے
کسی حالت میں بھی دائرہ عنایت سے باہر نہ نکلے۔

نظام باطنی

ظاہرین حضرات تو بس اسی حد تک جانتے ہیں۔ کہ یہ تمام نظام ظاہری ہم دنیا داروں کی کوشش سے چل رہا ہے لیکن وہ اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ وہ محض مٹی کی پٹکیاں ہیں جو اہل باطن کے اشاروں پر چل رہی ہیں۔ خداوند عالم جل جلالہ نے اپنی تمام مخلوق میں جملہ احکام کا صدور بواسطہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر کیا ہے، اور دربار نبوی کی طرف سے سرکارِ دو عالم کے ہر حکم کی تعمیل پر اغواث و اقطاب ابدال نجبا و نقبا مامور ہیں۔ درجہ بدرجہ جو احکام حضور سرکارِ دو عالم کی جانب سے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی تعمیل پر ہر وقت مستعد رہتے ہیں جو باتیں قابلِ اطلاع حضور کے ہوتی ہیں ان کو دربارِ نبوی میں پہنچاتے ہیں۔ احکام لانے اور پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ حضرات اقطاب و اغواث، نقبا و نجبا و ابدال کے قلوب مثلِ آئینہ کے صاف ہوتے ہیں۔ جب کوئی ابدال سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم لاتا ہے تو وہ غوثِ قطب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو فوراً ان حضرات کے قلوب پر وہ احکام منکشف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس ابدال کو یہ حضرت حضور کی طرف سے صادر کردہ احکام کو درجہ بدرجہ مخلوق تک پہنچانے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر ان سب احکام کی بجا آوری کی اطلاع شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پہنچا دیتے ہیں۔ حضرات نقبا و نجبا کا یہ کام ہے کہ جو احکام باطنی ان کو اغواث و اقطاب کی جانب سے ملتے ہیں۔ یہ زمین سے ایک فرسخ بلند ہو کر ان احکام کو پکارتے ہیں، ان کی آواز باطنی سے یہ سب احکام خلق اللہ کے قلوب پر ظاہر ہو جاتے ہیں کہ علیحدہ خلق اللہ کی زبان سے وہی کلمے صادر ہونے لگتے ہیں۔ جو ان صاحبِ باطن حضرات نے ارشاد فرمائے تھے۔ زبانِ خلق نقارہ خدا کی ضربِ المثل ہے وہ یہی ہے۔ باقی رہا مقدماتِ نو جداری و دیوانی کا۔ مقدماتِ دیوانی کے تمام حکم احکام نجبا کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ موکلِ جلالی و جمالی ہوتے ہیں۔ ان کا یہ کام ہوتا ہے جو بندگان اپنی خیر کا کام کرتے ہیں وہ اس شہر کے قطب و غوث کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ ہر

زمانہ میں بارہ قطب رہتے ہیں اور ان سب پر ایک قطب الاقطاب یعنی قطب عالم یا قطب مدار ہوتا ہے۔ اور قطب عالم کا تعلق بلا واسطہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا برکات سے ہوتا ہے اور باقی تمام اقطاب و غوث و سنجہ و نقبا قطب عالم کے تابع فرمان ہوتے ہیں۔

جناتِ ہوائی

جناتِ ہوائی یہ وہ مخلوق خدا ہے جو مشرف باسلام ہو چکی ہے۔ ان کے سپرد یہ کام ہے کہ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کفار و اشرار جنات کی کفر و شرارت سے آدمیوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ اگر یہ جنات ہوائی جو مقبولان بارگاہ الہی ہیں نہ ہوتے تو سرکش کفار جنات کی شرارتیں جو ظاہر کے دیکھنے والوں کی نظر میں نہیں آتی ہیں (بے شمار انسانوں کی جان و مال کو نقصان پہنچاتے) یہ حضرات ہر قسم کے کھانے پینے پہننے رہنے پہننے غرضیکہ کل انسانی تعلقات کی اشیاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی کافر جو کسی شخص پر دست اندازی کرتا ہے تو یہ فوراً اس کی سرکوبی کو پہنچ جاتے ہیں صاحبِ مِرَّة الاسرار لکھتے ہیں کہ قطب عالم ہر زمانہ میں ایک ہی ہوتا ہے اور تمام عالم موجودات کا وجود اس کے وجود سے وابستہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض برابر عالم میں جاری رہتا ہے باقی بارہ قطب ہر زمانہ میں ہوتے ہیں جو قطب عالم کے ماتحت ہیں وہ سب علیحدہ علیحدہ ہر ہر نبی کے فیض سے مستفیض اور اس کے خصائل سے ملتبس ہوتے ہیں۔

قطبِ اول :- حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سورہٴ یسین ہے۔

قطبِ دوم :- یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سورہٴ اخلاص ہے۔

قطبِ سوم :- یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد اِذَا جَاءَ ہے۔

قطب چہارم :- یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد اَنَا فَتَحْتَنَّا ہے۔

قطب پنجم :- یہ حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد اِذَا زُلْزِلَتْ الْاَرْضُ ہے۔

قطب ششم :- یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سُورَةُ وَقَع ہے۔

قطب ہفتم :- یہ حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سُورَةُ يٰقَر ہے۔

قطب ہشتم :- یہ حضرت الیاس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سُورَةُ كَهْت ہے۔

قطب نہم :- یہ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سُورَةُ نَمْل ہے۔

قطب دہم :- یہ حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سُورَةُ اِنَام ہے۔

قطب یازدہم :- یہ حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سُورَةُ طٰہ ہے۔

قطب دوازدہم :- یہ حضرت شیت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے اور اس کا ورد سُورَةُ مُلک ہے۔

اور ان سب کے حاکم اعلیٰ قطب عالم یعنی قطب مدار ہیں جو بلا واسطہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ پھر اسی فیض مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمام عالم، علوی سفلی کو فیضیاب کرتے ہیں۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت چونکہ خیر الائم ہے اس وجہ سے اس اُمت میں ہمیشہ غوث قطب۔ ابدال۔ اوتاد کثرت سے ہوتے رہے ہیں اور اسی طرح تاقیامت ہوتے رہیں گے اور یہ حضرات ہر زمانہ میں حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کو ہر وقت مخلوق خدا پر پہنچاتے رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے سب مخلوق اللہ پر رحمت کے انوار بہہ رہتے ہیں۔ اُمتِ مرحومہ کے علاوہ غیر لوگ بھی باوجود معصیت کے مثل اُمم سابقہ کے بطیفی سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قہر الہی میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اہل باطن نے ان حضرات کی خدمات کو اپنے اقوارِ باطن سے معلوم کر کے اس کو بالتفصیل ظاہر کر دیا ہے لہذا اولیاء اللہ کے انکشافات کو بہ نظر حقارت نہیں دیکھنا چاہیے جیسے کہ آج کل ناواقف مذہب اور مغربی تہذیب کے دلدادہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سب پیروں کی من گھڑت داستانیں ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ اس بات پر پختہ یقین رکھو کہ مقبولگانِ بارگاہِ الہی جو کچھ کہتے ہیں وہ از روئے مشاہدہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ علم الاولین والآخرین کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی ہر بات شک و شبہ سے پاک و بالاتر ہوتی ہے۔ بندہ ناچیز نے یہ مختصر حالات خواجہ خواجگانِ خواجہ معین الدین حسن سنجرى حشّی اجمیری سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر کردہ نقشہ سے (جو کہ بہت لمبا چوڑا ہے) اخذ کر کے لکھ دیئے ہیں۔ اگر کسی صاحب کو زیادہ معلومات کی ضرورت ہو تو یا کسی قسم کا شک و شبہ ہو تو وہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مفصل نقشہ یا قطب بحر المعانی (کشف المحجوب) نفحات الانس۔ لطائف قدوسی، لطائف اشرفی وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔

اورادِ چشتیہ

ضروری ہدایات :- ہر قسم کے ورد و وظائف شغلِ اشغال سے پہلے مرید کو لازم ہے کہ وہ اپنے ارادوں کو مرشد کے ہاتھ پر جمع کر دے یعنی مرید کا اپنا ذاتی کوئی ارادہ باقی نہ رہے سب مرشد کا ہو جائے اور اپنے شیخ کے حکم کی پوری پوری اطاعت کرے۔ جس کو اپنے شیخ کی اطاعت میسر آگئی تو پھر اس کا شیخ اپنی نگاہِ نطف و کرم سے اطاعتِ رسول تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اطاعتِ رسول ہی اطاعتِ الہی کا مرکز ہے اور حجبِ اطاعتِ الہی میں کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت سالک راہِ سلوک کے تمام دشوار گزار مرحلے طے کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی خودی سے رہا ہو کر واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اس کی زبان - زبانِ خدا - اس کا حکم - حکمِ خدا - اس کا قول، قولِ خدا بن جاتا ہے۔ حاصلِ مطلب یہ ہے کہ سالک خود نہیں رہتا بس وہ ہی وہ رہ جاتا ہے جو ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ ہی رہے گا۔

آج کل مسئلہ بھی اٹھن بنا ہوا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے سُننے جاتے ہیں کہ میں نے فلاں درویش کے کہنے پر کشائشِ رزق کے لئے وظیفہ کیا۔ لیکن نتیجہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں پیر کے کہنے پر سورۃ یس کا وظیفہ کیا لیکن صاحبِ اولاد نہ ہوا کوئی کہتا ہے کہ فلاں درویش کے کہنے پر آیہ کریمہ کا ورد کیا لیکن مقدمہ میں کامیاب نہ ہوا۔ تو از راہِ کرم اس پر روشنی ڈالیں کہ توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ یا تو خدا کے کلام میں کوئی شک و شبہ ہے یا بتانے والے سب جھوٹے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا کلام سچا اور اس کا وعدہ سچا ہے لیکن خرابی طریقہ طلب کی ہے کاش وہ لوگ یہ سب کچھ یعنی ذکر اذکار - ورد و وظائف خوشنودی اللہ و تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتے اور خداوندِ عالم کی قدرت و طاقت پر ایمان و یقین کامل رکھتے تو یقیناً ان کے سب دنیاوی کام بھی پورے ہو جاتے اور ان سے خدا بھی خوش ہو جاتا۔

یقین کیجئے کہ فی زمانہ ایک لاکھ آدمیوں میں سے شاید ہی ایک آدمی بھی

بشکل تمام طالب خدا نظر آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کیفیت و مہرور سے خالی۔ ہم ذکر بھی کرتے ہیں تو لسانی و ریائی تو پھر بتائیں ہمیں کس طرح طاعت قلب میسر آسکتی ہے۔ طاعت قلب تو تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جبکہ ہم ذکر و کار ورد و وظائف محض خداوند تعالیٰ کی رضا کے لئے کریں نہ کہ اپنی اغراض و مقاصد کے لئے۔

القصہ مختصر یہ ہے کہ جیسے مرید ویسے پیر۔ جیسے طالب ویسے ہی مطلوب۔ ہم نے خداوند تعالیٰ کی خالص عبادت چھوڑ دی اور اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد پورے کرنے کے لئے عبادت کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ اس لئے ہمیں اہل اللہ کی بجائے دنیا دار پیر و ریاکار پیر مل جاتے ہیں۔ گستاخی معاف میں نے اجیر شریف و کلیر شریف کے مشہور عرسوں کے موقع پر اکثر یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر بعض نام نہاد پیر عملیات کی تجارت کرنے جاتے ہیں اور وہاں پر باقاعدہ دکانداری کرتے ہیں وہ مجمع عام میں ذکر و شغل کے حلقے کرتے ہیں تاکہ ان کو خدا رسیدہ سمجھا جائے وہ مریدوں کے غول کے غول لے کر محفل سماع میں جاتے ہیں تاکہ ان کا رعب و اثر پڑے۔ وہ محفل سماع میں ایسی ممتاز جگہ بیٹھتے ہیں جہاں کہ وہ حاضرین کی توجہ کا مرکز بن سکیں اپنی مجالس میں دوسرے درویشوں کی برائیاں کرتے ہیں۔ تاکہ ان کے مرید کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں وہ اپنی تعریف و اپنے کمالات و کرامات کا ذکر خود اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنے خلق کو خفیہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ وہ لوگوں میں ان کے تصرفات و کرامات کا ذکر کیا کریں یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ طالبوں کی طلب گمراہ ہو گئی ہے اور خدا کی طلب لوگوں میں صحیح طریقہ پر باقی نہیں رہی ہے جیسی روہیں ویسے فرشتے۔ جیسے مرید ویسے پیر۔ جیسے ان کے مقاصد ویسے ہی ان کے حل ہیں۔

اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ تمام مشائخ ہی ریاکار نہیں زمانہ حال میں کچھ اہل اللہ ایسے بھی موجود ہیں جن کے ذمہ قدم سے یہ دنیا آباد اور قائم ہے۔ ہم طالبوں کا مقصد خدا کا راستہ ہونا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رہبر بذات خود اطاعت اللہ و اطاعت رسول اللہ کے پابند ہیں یا کہ نہیں۔ اگر وہ پابند

ہیں تو سبحان اللہ۔ اگر قسمت سے ایسا نہ نسرل جائے تو لازم ہے کہ اس کے حکم کی پوری پوری پابندی کرے اور مرید کو یہ واجب نہیں کہ پیر کے ذاتی چال چلن اور اس کے عیب ثواب کو دیکھنے میں اپنی عمر کو ضائع کرے۔ بلکہ ہر حکم شرعی کو خدا کا حکم جان کر پوری پوری پابندی کرے۔ جو کچھ پیر و مرشد ذکر و فکر و وظائف بتائے اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہو۔ میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں نے جو کچھ اپنے پیر و مرشد کی تعلیم سے حاصل کیا اس سے مجھے یہ یقین حاصل ہوا ہے کہ ذکر خدا میں وہ طاقت ہے کہ اگر مرشد کامل کے بتائے ہوئے صحیح طریقہ پر عمل کیا جائے تو اس میں یہ طاقت ہے کہ اولاد کی دولت بھی مل جاتی ہے مقتدرہ میں فتح بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ رزق کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات بھی مل جاتی ہے۔

اور اوستیہ

وظائف نماز فجر۔ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان چالیس مرتبہ سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف اس طرح پڑھے کہ بسم الرحمن الرحیم۔ الرحیم کی میم اور الحمد کے لام سے بلا کر پڑھے (یعنی محمد شہد رب العالمین، پڑھے) پھر نماز فجر کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر پڑھے بعد ازاں شجرہ شریف پڑھے پھر ایک بار الحمد شریف ایک بار آیۃ الکرسی تین مرتبہ سورۃ اخلاص اور گیارہ مرتبہ درود شریف (ہزارہ) صابریہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد بعد کُلِّ ذَرَّةٍ مَعَاذَ اَلْفَا اَلْفَ مَرَّةً وَ بَارِکْ وَسَلِّمْ پڑھ کر دعا مانگے۔ اگر صاحب فرصت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ننانوے نام اسما الحسنیٰ اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسما مبارک بھی پڑھ لیا کرے تو بہت جلد فیض المرام ہو اور دین و دنیا کی ہر نعمت عیسر آجائے۔

وظائف نماز ظہر۔ نماز ظہر کے فرضوں کے بعد گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص، قل ھو اللہ احد۔ اللہ الصمد۔ لم یلد و لم یولد۔ و لم یکن لہ کفو احد۔ پڑھیں پھر کل نماز کے بعد سو مرتبہ آیہ کریمہ لا الہ الا انت سبحانک اِنِّی کنت من الظالمین، پڑھیں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف (ہزارہ) چشتیہ صابریہ پڑھیں پھر دعا مانگیں۔ اگر صاحب فرصت ہو تو کچھ دیر مراقبہ

میں بیٹھ کر تصور شیخ کر لیا جائے۔

وظائف نماز عصر: عصر کی نماز فرض ادا کر لینے کے بعد سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھیں پھر درود شریف چشتیہ صابریہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر یک صد مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ۔ پڑھ کر پھر گیارہ مرتبہ درود شریف چشتیہ صابریہ پڑھیں اور پھر دعائیں گنیں۔
وظائف نماز مغرب: نماز مغرب میں فرض اور سنت ادا کر لینے کے بعد سر پہنچے ہو کر سجدے میں جائے اور یکصد مرتبہ یا مُزِلُّ یا مُزِلُّ پڑھے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر ڈھانپ لے اور نفل ادا کرے پھر سجدے میں جائے اور ایک مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھے پھر یکصد مرتبہ اللّٰهُ الصَّمَدُ پڑھے۔ آخر میں ایک مرتبہ اَلَمْ يَلِدْ وَاَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ پڑھ کر سجدے سے سر اٹھانے بقدر فرصت تصور صورت شیخ مراقبہ میں ادا کرے جب مراقبہ سے فرصت ہو تو دعا قاضی الحاجات سے طلب کرے۔

وظائف نماز عشا: ہمارے آقا و مولا حضرت مخدوم صابر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ ترتیب شریف صابری دوران نماز عشا بارہ رکعت نماز عشا پڑھ کر آخری تین وتر و دو نفل سے پیشتر سات سو چھیالیس مرتبہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بیٹھ کر پڑھے بعد ازاں سر پہنہ کھڑا ہو کر یَارْتَ یَارْتَ یَارْتَ ایک ہزار مرتبہ پڑھے پھر سر پہنہ کو سجدے میں لے جا کر سجدہ میں سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ۔ ستر مرتبہ پڑھے اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر ڈھانپ لے اور بیٹھ کر یکصد مرتبہ درود شریف چشتیہ صابریہ پڑھے اور بعد ازاں دعائیں گنیں۔

ہمارے سلسلے چشتیہ صابریہ میں اکثر مرید تہجد گزار ہوتے ہیں اس لئے تین وتر اور دو نفل جو عام طور پر نماز عشا میں پڑھے جاتے ہیں۔ درحقیقت یہ نماز تہجد کے بعد کے ہیں لہذا جو شخص پابند نماز تہجد نہ ہو اس کو اجازت ہے کہ نماز عشا کے ساتھ ہی پڑھ لیا کرے۔

نماز تہجد: اول بارہ رکعت نماز نفل دو دو کر کے پڑھے ہر رکعت میں بعد الحمد شریف

تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کے بعد ذکر بارہ تسبیح اس طرح ادا کرے۔
ذکر نفی اثبات۔ پہلے ذکر نفی اثبات کی دو تسبیح (دو صد مرتبہ) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
پڑھے نفی کرتے وقت دونوں آنکھ بند رکھے اور اثبات کے وقت کھلی رکھے۔
اس ذکر کے کرتے وقت چار زانوں یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھے۔ منہ قبلہ رخ ہو کر کو
سیدھا رکھے دونوں ہاتھ زانوں پر رکھے اور اِلَّا اللَّهُ کی ضرب دل پر مارے۔
ذکر اثبات۔ اس ذکر میں دو زانوں منہ قبلہ رخ کر کے بیٹھے۔ مگر کو سیدھا
رکھے۔ سر کو داہنے کندھے کی طرف سیدھا کر کے پوری قوت سے دل پر اِلَّا اللَّهُ کی
رب لگائے اور یہ تصور رکھے کہ سوائے اللہ کے اور کچھ موجود نہیں سب اللہ ہی
اللہ ہے یہ ذکر چار صد مرتبہ یعنی چار تسبیح کرے۔

ذکر پاس انفاس۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو زانوں قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور گلہ
اللہ۔ پہلے اللہ پر پیش پڑھے دوسرے لفظ اللہ کو ساکن پڑھے۔ اللہ کی
ضرب چھاتی کے داہنی طرف رُوح لطیفہ پر لگائے جو چھاتی کے داہنی طرف واقع ہے
دوسرے لفظ ساکن اللہ کی ضرب دل پر لگائے جو چھاتی کے بائیں طرف واقع ہے
یہ ذکر چار تسبیح یعنی چار صد مرتبہ کرے۔

ذکر اسم ذات۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو زانوں منہ قبلہ رخ کر کے بیٹھے جائے
اور منہ بند کر کے زبان تالو سے لگائے اور جب سانس اندر کی طرف لے تو لفظ اللہ
ادا کرے۔ اور یہ تصور کرے کہ اللہ تمام باطن میں محیط ہے اس کے بعد سانس
بہر لائے تو ہو کا لفظ ادا کرے یعنی ہر طرف وہی وہ ہے۔ ایک تسبیح یعنی یکصد
مرتبہ پڑھے اور آخر میں درود شریف چشتیہ صابریہ یکصد مرتبہ پڑھے۔

اشغال

شغل سیکطان الذکر۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھ۔ ناک۔ کان اور منہ بند
کر کے فقط ناک کا ایک سوراخ یعنی ایک ناس سانس لینے کے لئے کھلی رکھے اور یہ
تصور کرے کہ کسی اونچی جگہ سے پانی نیچے گر رہا ہے اور اس تصور کی حالت میں اسم ذات

کا شغل بھی قلب اور اُم و دماغ میں جاری رکھے۔ رفتہ رفتہ غیب سے وہ صدارت دینے لگے گی جس کو صوت سرمدی کہتے ہیں اور یہ وہ صدا ہے جس کو حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کوہ طور پر سنا۔

شغل محمودہ :- اس شغل میں نظروں کو دونوں بھنوں کے درمیان اس جمائے جوناک کے اوپر اور پیشانی کے نیچے واقع ہے۔ اس شغل سے نماز میں خط نہیں پیدا ہوتے اور رفع خطرات کا یہ مجرب عمل ہے۔

مراقبہ

مراقبہ :- مراقبہ کا مطلب عربی زبان میں گردن کو کہتے ہیں۔ کیونکہ گردن کو جھکا کر کیا جاتا ہے۔ اسی واسطے اس کا نام مراقبہ رکھا گیا ہے۔ اور اس میں خطرات نفسانی و شیطانی و خیالات کو پرانگی سے بچانے کے مشق کی جاتی ہے اس لئے صوفیہ اکرام اور خراجگان حشمت اہل بہشت اس کو تدار دیتے ہیں۔

مراقبہ اسم ذات :- اس کا طریقہ یہ ہے کہ با وضو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور **بِاِللّٰہِ وِ بِسْمِ اللّٰہِ شریف** پڑھ کر گردن جھکائے اور اپنے قلب پر نگاہ رکھے، اس میں تصور اللہ کا کرے شروع شروع میں کچھ تکلیف ہوگی لیکن رفتہ رفتہ اسم ذات کی قوت حد کمال پر پہنچ کر طمانیت قلب تک پہنچا دیتی ہے۔

مراقبہ دیدار الہی :- مذکورہ بالا طریقہ پر منہ قبلہ رخ کر کے مراقبہ کرے اور تصور میں اس بات پر پختہ یقینی رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس میں تصور اللہ کا کرے جب اس تصور میں پختہ ہو جائے تو پھر یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔

مراقبہ اللہ سعی :- اس کو مندرجہ بالا طریق پر شروع کرے اور یہ تصور کرنا چاہیے **”وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْمًا كُنْتُمْ“** اللہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو اس مراقبہ میں اس آئینہ شریف کا تصور کرنا چاہیے۔ اس تصور میں خدا کی معیت و

یکجائی کا خیال اور اس پر یقین اس قدر بچتا ہو جائے کہ یقیناً خدا اپنے ساتھ نظر آنے لگے گا۔

مراقبہ ہمہ اوست :- اس مراقبے کو بھی مندرجہ بالا طریق پر شروع کرے اور یہ تصور کرے کہ وہ ہی وہ ہے میں نہیں۔ یعنی اسے اللہ سب تو ہی تو ہے۔ میں نہیں ہوں۔ اس مراقبہ سے نفس مغلوب ہو جاتا ہے اور مشاہدات قرب الہی ظاہر ہونے لگتے ہیں جو ذکر اور شغل و اشتغال اور مراقبہ اور پرکھے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص بھی اپنے پیرومرشد کی اجازت سے اور اس کے بتائے ہوئے صحیح طریقہ پر اس میں سے کم از کم ایک ذکر یا ایک شغل یا ایک مراقبہ پر عمل کر کے دیکھے تو پھر وہ خود ہی مشاہدہ کر لے گا کہ اس عمل کی تاثیر سے بندہ و مولا کے درمیانی حجابات بالیقین اٹھ جائیں گے۔

ذکر خدا کا معجزہ

حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب جو اپنے زمانے کے ولی اللہ کامل و اکمل تھے۔ ان کو کسی سے معلوم ہوا کہ فلاں مقام پر ایک درویش رہتا ہے۔ جو حالات آخرت سے آگاہی رکھتا ہے۔ اتفاق سے ایک مجلس میں جہاں مولانا موصوف مدعو تھے۔ اسی مجلس میں وہ درویش بھی حاضر تھے۔ بیٹھے بیٹھے اس درویش نے اچانک ایک چیخ ماری اور ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ دریافت کرنے پر اس درویش نے بتایا کہ میری والدہ جو فوت ہو چکی ہے اس وقت عذاب میں مبتلا ہیں۔ مولانا صاحب کو اس بات کا علم تھا کہ جو شخص افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ طیب کا ستر ہزار مرتبہ ذکر کر چکا ہو۔ وہ اگر کسی گرفتار عذاب کے حق میں بخش دے تو اللہ تبارک تعالیٰ فوراً عذاب سے اس کو رہائی عطا فرماتا ہے۔ چونکہ مولانا صاحب نے یہ ذکر کئی مرتبہ پورا کیا ہوا تھا۔ لہذا انہوں نے غائبانہ طور پر اس کی والدہ کو بخش دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دیکھا کہ وہ حالات آخرت جاننے والے درویش خوش و خرم نظر آئے۔ پھر دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ حاضرین مجلس میں سے

کسی خدا کے بندے نے کلمہ طیبہ ستر ہزار مرتبہ ادا کئے ہوئے کا ثواب غائبانہ طور پر میری والدہ کو بخش دیا ہے۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری والدہ پر سے عذاب اٹھالیا ہے اور کلمہ طیبہ کی برکت سے ان کو بخش دیا ہے۔

دُرود شریف کے فضائل و محرزہ

۱۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اس آیت شریفہ میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاکؐ پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اس ذاتِ مقدسؐ پر درود بھیجا کرو۔ اس حکم خداوندی کے مطابق حضورؐ پر نور پر درود و صلوٰۃ بھیجنا عین فرض میں داخل ہے۔ لہذا اس آیت شریفہ کے حکم کے مطابق جو شخص دُرود شریف پڑھتا ہے۔ وہ خداوند تعالیٰ کے فعل میں مطابقت کرتا ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجے کا فعل خداوند تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اور اس کے ملائکہ بھی نبی پاکؐ پر درود بھیجتے ہیں۔ لہذا جو مسلمان حضورؐ پر نور پر درود بھیجتا ہے وہ ملائکہ سے بھی موافقت کرتا ہے۔

۲۔ جس دعا کی ابتدا و انتہا میں دُرود شریف پڑھا جائے گا وہ یقیناً قبول ہوگی۔

۳۔ دُرود شریف پڑھنے والے پر ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو دُرود شریف کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے

۴۔ دُرود شریف کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال سے بہتر عمل ہے۔

۵۔ اگر کوئی شخص بات بھول جائے تو دُرود شریف کے پڑھنے سے یاد آجاتی ہے

۶۔ دُرود شریف کے پڑھنے سے محتاجی و تنگدستی دور ہو جاتی ہے۔

۷۔ دُرود شریف پڑھنے والا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہوتا ہے۔

۸۔ بکثرت دُرود شریف پڑھنے والے کو خواب میں حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم

کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے اور عالم برزخ میں سرکار کی صحبت و قرب
میسر ہوتا ہے۔

- ۹۔ درود شریف پڑھنے والے کو ایمان و ہدایت کی دولت سے نوازا جاتا ہے
اس کا دل زندہ کر دیا جاتا ہے اور فسق و گمراہی سے محفوظ رہتا ہے۔
- ۱۰۔ درود شریف پڑھنے والے کو حضورؐ خود جواب دیتے ہیں اور یہ شخص نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے مشرف ہوتا ہے۔

یہ مذکورہ بالا احادیث کا ترجمہ ہے جو کہ سب صحیح و مستند ہیں۔

مگر عاشقانِ جمالِ محمدی و شیفتگانِ جمالِ احمدی کا مقام کچھ اور ہی ہوتا
ہے۔ اُن کو صورت و خیال حضورؐ پر نور سے ایک لحظہ جدائی نہیں ہوتی۔ آخر کار وہ
اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور جب وہ درود و سلام اپنی وجدانی حالت میں پڑھتے
ہیں تو حضورؐ خود ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ان کو فرشتوں کے توسل کی بھی ضرورت
باقی نہیں رہتی اور بعض عاشقانِ پاکباز کا اس سے بھی اعلیٰ و ارفع مقام ہے کہ وہ
درود شریف میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ بجز درود شریف و صاحبِ درود شریف
کے اور کوئی بھی ہستی ان کی نظر و خیال میں باقی نہیں رہتی حتیٰ کہ ان کو اپنے وجود تک
بھی کوئی خبر نہیں رہتی۔ ہمارا پاجسم و جانم محمدؐ۔ مسلمان ہستم ایمانم محمدؐ کے مقام پر
پہنچ جاتے ہیں۔ جب عاشق صادق کثرتِ درود شریف و فیضِ مرشدی سے فنا فی
الدُّعْوٰی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر درمیان فرشتوں کا کیا واسطہ، یہاں پر تو ہمہ
تن درود و صاحبِ درود موجود ہیں۔

پیا کو پتیاں جب لکھوں کہ ہوئیں جو بدلیں   تن میں من میں ہیں بسیں پھر کا ہے کا سندیں

معجزہ

درود شریف کے معجز نما اثر کا ایک صحیح اور سچا واقعہ حضرت ابراہیم مقبولی رحمۃ اللہ
کا ہے یہ نویں صدی ہجری کا واقعہ ہے کہ مصر کے دار الخلافہ قاہرہ میں حسینیائے محلہ کی

جامع مسجد قاضی معز الدین کی پُر تاثیر تلاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ لوگ جوق در جوق قاضی معز الدین کی تلاوت سُننے کے لئے آتے تھے۔ ہر جمعہ کو جامع مسجد قاضی صاحب کی آواز سے گونجتی تھی اور سامعین کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ ساری کائنات وجود میں جھوم رہی ہو۔ سنا ہے کہ عرب و عجم کے بہت سے اولیاء کرام کو سب کے فاضل حشیم زون میں ملے کر کے یہاں پہنچتے تھے اور اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے تھے۔ محلہ کے لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم کی سواری بھی اس مسجد میں داخل ہوتے دیکھی ہے۔ ایک بار سالہ لڑکا ابوبکر اپنے بھنے ہوئے چنے کا خواجہ لے کر یوم جمعہ کو صبح آٹھ بجے ہی سے مسجد کی سیڑھیوں پر آواز لگانی شروع کر دیتا تھا۔ بظاہر تو وہ چنے فروش ہی تھا لیکن باطن میں حضور پر نور کے دیدار کی خواہش حد انتہا رکھتا تھا۔ اپنی کم سنی کے باوجود اس کو یقین تھا کہ کسی نہ کسی جمعہ کے دن کو وہ صحابیوں کے جلو میں اپنی جان سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیگا اور اس کا دل کہتا تھا کہ چاہے ہزار مل کا صحیح ہی ہو۔ اگر وہ مسجد کی سیڑھیوں کے پاس موجود رہا تو حضور پلٹ کر مسکراتے ہوئے اس پر شفقت بھری نظر ضرور ڈالیں گے۔ پھر وہ کس کس طرح جھک جھک کر سلام کرے گا۔ اور دور ہی دور سے کس کس طرح حضور پر والہانہ درود و سلام بھیجے گا۔ پتہ نہیں اس وقت کیا عالم ہوگا۔ کہ وفور شوق سے میرا سینہ نہ پھٹ جائے گا حضور خورشید ہو کر اپنے رفیقوں سے کہیں گے دیکھو یہ بچہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ انہی خیالوں میں محو ہو کر وہ جھوم جھوم کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پڑھنا شروع کر دیتا۔ اور محویت کے عالم میں وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا اور اپنے گرد کا ہوش نہ رہتا اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کا سارا وجود ایک روشن دائرہ میں گھوم رہا ہے۔ آواز کی تیزی کے ساتھ ساتھ روشن دائرے کی گردش بھی تیز ہوتی جاتی۔ اس کو یہ خبر نہ ہوتی کہ اس کے گرد جامع مسجد کا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے یہ اس کے درود شریف کے پڑھنے کا اثر یا عشق کی سرستی تھی کہ جب وہ درود شریف ختم کر کے عالم ہوش میں آتا تو اس کا خالی خواجہ سبکوں سے بھرا ہوتا۔ دوسرے خواجہ والوں کو معلوم ہوتا کہ غازی ابراہیم کے خواجہ سے چنوں کے چند دانے بطور تبرک لے جاتے ہیں اور سبکے ڈال جاتے ہیں جب

ان حالات کا علم ابراہیم کی والدہ کو ہوا تو انہوں نے ابراہیم کو سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا
 میں نے سنا ہے کہ تم جنوں کی بجائے درود و سلام بھیجتے ہو۔ اور تم نے درود شریف
 کی سوداگری شروع کر کے اپنے آپ کو تماشہ بنا لیا ہے۔ خبردار آئندہ منہ سے جنوں
 کی آواز نہ لگاؤ اور دل میں درود شریف کا ورد کیا کرو۔

ابراہیم نے آئندہ کے لئے اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل شروع کیا۔ یعنی چنے اونچی
 آواز سے فروخت کرتا، اور دل درود شریف و سلام میں مستغرق رہتا۔ دوسرے جمعہ کو
 خاص طور پر محتاط رہا۔ دل کہتا تھا کہ درود شریف اس طرح پڑھ کہ دنیا کی کوئی اور آواز
 سنائی نہ دے لیکن مال کی نصیحت کی وجہ سے اپنے دل پر جبر کر کے اس نے اپنے ہنٹ
 بھیج لئے تھے۔ اس کا پورا وجود اور تمام تراشتیاق۔ شوق دیدہ میں صرف آنکھوں میں
 سمٹ آیا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ قاضی معزالدین صاحب پر پڑی اور اسی لمحے قاضی
 معزالدین خطیب جامع مسجد نے بہت دور سے ابراہیم کا چہرہ دیکھا اور وہ کچھ سوچ کر
 آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر ابراہیم کے سامنے آکھڑے ہوئے پھر انہوں نے آہستہ
 سے پوچھا کیا تم وہی لڑکے ہو جو بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہو۔ ابراہیم قاضی
 معزالدین کے نورانی چہرے مبارک میں ڈوب کر رہ گیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا تمہارا
 نام کیا ہے۔ ابراہیم نے نہایت ادب سے بتایا کہ جناب میرا نام ابراہیم ہے قاضی صاحب
 نے سوال کیا کہ آج تم درود شریف کیوں نہیں پڑھ رہے ہو۔ ابراہیم نے عرض کیا حضور
 میری والدہ نے کہا ہے کہ زبان سے چنے بیچو دل میں درود شریف پڑھو اس طرح آدمی
 تماشہ بننے سے بچ جاتا ہے۔ قاضی صاحب نے ابراہیم کے کاندھے پر ہاتھ شفقت
 سے رکھ کر کہا کہ تمہاری والدہ نے سچ کہا ہے میں خود گزشتہ جمعہ تم کو یہی کہنے والا تھا
 لیکن تم جذبہ شوق میں بہت آگے بڑھ چکے تھے اس وقت تمہاری ستانہ کیفیت
 سے واپس لانا مشکل تھا۔ ابراہیم نے قاضی صاحب سے عرض کیا کہ حضور چپ رہنا
 میرے بس سے باہر ہو گیا ہے میں نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 سواری اکثر بہاں آتی ہے۔ اور مجمع کثیر ہوتا ہے۔ اس لئے میں اپنی بلند آواز سے
 سرکارِ دو جہاں پر درود بھیجتا ہوں کہ کم از کم میری آواز ہی حضور تک پہنچ جائے۔ قاضی صاحب
 نے گھبرا کر کہا نہیں بچے نہیں گزشتہ جمعہ کو درود شریف میں تمہاری آواز کی بلندی اور

کیفِ مستی کے عالم کو دیکھ کر مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں مسجد کے در و دیوار بھی تمہاری
 ساتھ درود شریف میں نہ شریک ہو جائیں۔ تمہاری عمر ابھی بہت کم ہے اور بہت سی
 راز کی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتیں۔ لہذا تمہیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے
 جو ان باتوں کے آداب سے تمہیں آگاہ کر سکے۔ ابراہیم نے عرض کیا کہ حضورؐ اس
 شہر میں کوئی ایسا عالم بھی ہے جو تعلیم کے علاوہ حضورؐ سرکارِ دو عالمؐ کے دیدار کی ضمانت
 بھی دے سکے۔ قاضی معز الدین ابراہیم کی زبانی اتنا بڑا سوال سن کر سناٹے میں آگئے
 بولے ابراہیم دیدار کے لئے تعلیم سے زیادہ لگن کی ضرورت ہے۔ اس پر ابراہیم نے پھر کہا
 کہ پھر آپ تعلیم کی بجائے سچی لگن کا راستہ بتائیں۔ ابراہیم کا جواب سن کر قاضی صاحب
 حیرت زدہ رہ گئے اور دل میں یقین کر لیا کہ میں ایک پیدائشی ولی اللہ کے سامنے کھڑا
 ہوں۔ اور ولی بھی ایسا صاحبِ کمال کہ جس کی رہنمائی شاید خود سر رکائت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے ابراہیم کو احترام کے ساتھ جواب دیتے ہوئے
 آہستہ سے کہا کہ میں اپنی سفید داڑھی کے نام پر صرف ایک درخواست کرتا ہوں کہ تم
 صبح اپنے تمام چنے صرف مجھے فروخت کر دیا کرو۔ پھر پورے دن تم جہاں چاہو بیٹھ کر ان
 ورسولؐ کی یاد میں صرف کر سکتے ہو۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تک میں اپنی والدہ صاحبہ سے
 اجازت نہ لے لوں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ویسے اس وقت میری یہ درخواست
 ہے کہ میرے تمام چنے حضورؐ کے نام پر حاجتمندوں میں تقسیم کر دیں۔ آج میری والدہ اور
 میں دونوں اللہ کے مہمان ہو جائیں گے۔ ابراہیم نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی
 سننے کے لئے اکثر سرکارِ دو جہاںؐ یہاں تشریف لاتے ہیں قاضی صاحب نے سرگوشی
 کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہاں ابراہیم تم نے سچ سنا ہے۔ تو ابراہیم نے بے قراری سے
 قاضی صاحب سے پوچھا کہ پھر آپ نے تو سرکارِ دو عالمؐ کی زیارت ضرور کی ہوگی۔ قاضی
 صاحب نے بڑے دکھ سے جواب دیا کہ افسوس یہ سعادت مجھے اب تک حاصل نہیں
 ہو سکی۔ ابراہیم نے حیرت سے پوچھا کہ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سرکارِ دو عالمؐ یہاں
 تشریف لاتے ہیں۔ قاضی صاحب نے جواب میں فرمایا کہ ابھی تم بچے ہو۔ بہت سی راز
 کی باتیں سمجھ سے باہر ہیں اس وقت تمہارے لئے اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ روئے زمین
 جہاں سے بھی حضورؐ کی سواری گزرتی ہے۔ ہاں پر کوئی قاری خواہ کتنی ہی بلند آواز سے
 تلاوت کر رہا ہو اس کی آواز دھیمی ہو کر صدا دہ پر آکر ٹھہر جاتی ہے۔ مجھے اکثر یہ اعتراف

نصیب ہوا ہے کہ میری آواز حدِ ادب سے اونچی نہیں اٹھ سکی۔ قاضی صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ ابراہیم میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منزلِ مقصود تک پہنچائے۔ قاضی صاحب حاجتمندوں میں چنے تقسیم کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ ابراہیم بھی اپنے بوجھ سے فارغ ہو کر سب سے اول صف میں جا بیٹھا اور دل میں درود شریف کا ورد کرنے لگا۔ جب نمازیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تو نمازیوں نے اسے بچہ سمجھ کر پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ جب خطبے کی اذان جاری تھی اس وقت وہ سیڑھیوں سے گزر کر بازار میں سب سے پھلی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں اس کے ہم عمر لڑکے نماز کو کھیل سمجھ کر ایک دوسرے سے شرارت کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں خطبہ ختم ہو گیا نماز کے لئے صفیں درست ہونے لگیں تکبیر کے بعد ابراہیم نے نیت باندھ لی اسے محسوس ہوا کہ اس کے دائیں بائیں چند بزرگ ترین ہستیاں آکر کھڑی ہو گئیں ہیں اور قاضی معز الدین کی سورۃ فاتح کی آواز حدِ ادب پر آکر ٹھہر گئی ہے۔ ابراہیم کو پختہ یقین ہو گیا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دائیں طرف رونق افروز ہیں دوسرے لمحے وہ سجدہ گاہ میں بیہوش پڑا ہوا پسینہ میں بھینکا ہوا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو اس کی اورو سر ہانے بیٹھی نکمھا جھل رہی تھی۔ ابراہیم کا چہرہ پسینہ میں بھینکا ہوا تھا۔ بیٹے کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر ماں کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ماں نے آہستہ سے کہا کہ نماز پڑھتے ہو تو نماز کی ہمت بھی رکھا کرو۔ اگر شوقِ دید کی تمنا ہو تو دل کو قویٰ اور ماسوا سے خالی کر دے۔ ماں نے حکم دیا کہ اٹھو اور وضو کر کے عشا کی نماز ادا کرو۔ سعادتمند بیٹے نے نماز کو جاتے ہوئے ماں کو بتایا کہ آج اس نے تمام چنے سرکارِ دو عالم کے نام پر خیرات کر دیئے ہیں۔ لہذا ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ابراہیم محلے کی مسجد میں نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد درود شریف کا ورد کرتے ہوئے آہستہ آہستہ گھر پہنچ گیا۔ گھر میں مختلف کھانوں سے بھرے ہوئے دو خوان رکھے تھے۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا آج بقول تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے لطف و کرم سے اپنا مہمان بنایا ہے اور وہ دو خوان بھیج دیئے ہیں۔ بیٹا اب سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاؤ۔ بات اب تمہاری ذات سے نکل کر شہر تک پھیل گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج تم نے سرکارِ دو عالم کو اپنے قریب دیکھا ہو۔ لیکن تمہاری بیہوشی نے بہت سے لوگوں کو ہمارے گھر کا پتہ بتا دیا ہے۔

ابراہیم کے ہونٹ لرزنے لگے اور آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ اس نے والدہ کے سامنے عہد کیا کہ وہ آئندہ محتاط رہے گا۔ اسی پیشانی کی حالت میں اُس کی آنکھ لگ گئی اور اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا سا گھر روشنی سے یقیناً نور ہو گیا ہے اور سرکارِ دو عالم اس کے سر پر موجود ہیں اور دستِ مبارک سے اس کے آنسو پونچھ رہے ہیں اور قرار ہے ہیں کہ ابراہیم آج تم نے جو چنے بھیجے تھے وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ اٹھ اور خداوند تعالیٰ کی شاکر، تو اس شہر میں مانند چراغ روشن رہے گا۔ ابراہیم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ حضور کو کس طرح سلام کرے اور کس طرح حضور کے پاک قدموں پر اپنی جان نثار کرے، وہ حضور سے کیا طلب کرے اور کیا کہے۔ اس کو دوبارہ حضور نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے رب کی شاکر اسے اپنے بندے کی زبان سے حمد و ثناء ستا بہت پسند ہے ابراہیم نے اپنی ساری توانائی جمع کر کے مشکل تمام یہ کہا کہ میرے آقا و مولا میں ناخواندہ اور جاہل ہوں اس مالک کل جہاں کی ثنا کے لئے میرے پاس الفاظ کہاں۔ ارشادِ گرامی ہوا کہ اللہ تعالیٰ الفاظ کو نہیں دیکھتا بلکہ خلوص نیت کو دیکھتا ہے۔ ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میری سرکار، قاضی معزالدین تو کہتے ہیں کہ مجھے تعلیم حاصل کرنی چاہیے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ درست فرماتے ہیں۔ لیکن تمہاری تربیت و تعلیم کے تو ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اسی وقت ابراہیم پر گویہ طاری ہو گیا۔ فجر کی آذان ہو رہی تھی اور ابراہیم کی زبان سے بے ساختہ

صَلِّ عَلَیْ نَبِیِّنَا صَلِّ عَلَیْ مُحَمَّدٍ
صَلِّ عَلَیْ حَبِیْبِنَا صَلِّ عَلَیْ مُحَمَّدٍ

جاری ہو گیا۔ جنوں کے عالم میں اس شان سے درود شریف پڑھ رہا تھا کہ سارے محلے میں اُس کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی بوڑھی والدہ ہوش میں لانے کے لئے اپنی تمام کوششیں کر کے تھک چکی تھی۔ آخر کار اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا ابراہیم ہوش میں آؤ۔ خداوند تعالیٰ تمہیں فجر کی نماز کے لئے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ابراہیم نے حیرت سے پوچھا ماں میں کہاں ہوں۔ ماں نے جھنجھلا کر کہا کہ میں تمہیں بار بار شریعت کی طرف بلاتی ہوں اور تم ہر بار ہوش کھودیتے ہو۔ اگر تمہاری یہی حالت رہی تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ لیکن ماں کو ابراہیم نے مہرستی کے عالم میں جواب دیا کہ

رات کو سرکارِ دو عالم نے مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ حضورِ میری تعلیم و تربیت خود ہی فرمائیں گے۔ ماں نے جواب دیا کہ یہ سرکارِ دو عالم کا بڑا احسان ہے۔ لیکن تم ابھی بچے ہو۔ ابھی سے خوابوں پر اکتفا کرو گے تو اگلی منزل پر خواب بن کر رہ جائیں گی۔ سچا عشق تو وہ ہے کہ محبوب سے آنے والی بات ہو۔ صاحبِ نظر وہ ہوتے ہیں جو شریعت کی حدود میں رہ کر جاگتی آنکھوں سے جلوہٴ محبوب دیکھتے ہیں۔ ابراہیمؑ مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ آج ہر نمازی کی آنکھوں میں اس کے لئے احترام تھا۔ ابراہیمؑ نے مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد گھر کی بجائے جنگل کا رخ کیا اور اپنے گھر کی طرف منہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ اے میرے رب جنگل جہاں میری جدائی پر میری ماں کو صبر عطا فرما، کیونکہ میں آبادی میں رہ کر اپنی ذات کو تماشا نہیں بنانا چاہتا اور درود شریف کی مستی سے خود کو باز رکھنے پر قادر نہیں۔

ابراہیمؑ منتہی اس کے بعد واپس گھر نہیں آئے۔ جنگل اور ویرانے اب مسکن اُن کا تھا۔ صحراؤں و بیابانوں کی خاک چھاتے ہوئے کئی برس گزر گئے اور اُن کے شب و روز درود شریف اور نماز میں گزرتے۔ اسی عالم میں وہ زمان و مکان کی حدود سے آگے نکل جاتے۔ رزق ان کو عجیب طریقوں سے فراہم ہو جاتا تھا۔ کسی وقت اگر نفس نے کچھ کھانے کو مانگا تو نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے تو فوراً خود کو کسی ثمر دار درخت کے سائے میں پاتے۔ کبھی کوئی قافلہ اُدھر سے گزرتا تو خاموشی سے ان کے پاس اتنی خوراک چھوڑ جاتے جو ہفتوں تک کے لئے کافی ہو جاتی۔ سرکارِ دو عالم ان کے محبوب بھی تھے اور رہنما بھی۔ لیکن ان کا دیدار ابھی تک خواب ہی میں ہو رہا تھا۔ نہایت قوتِ قلب سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے کہ میرے مولا میرے حالی زار پر رحم فرما میں خوابوں کی دیوار توڑ اپنی جان سے پیارے اپنے محبوب کا ہاتھ تھام کر تیری طرف آنا چاہتا ہوں۔ اے میرے مالک مجھے میرے محبوب کی زیارت ان ظاہری آنکھوں سے دکھا۔ اس کے بعد میری بینائی واپس لے لے۔ ورنہ مجھے ڈر ہے کہ میں جوشِ جنوں میں کہیں شریعت کی حدود سے نہ نکل جاؤں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کچھ اس طرح سوز سے درود شریف پڑھنا شروع کیا جس سے درختوں کی پتیاں جل اٹھیں۔ قریب تھا کہ ان کی صداؤں اور التجاؤں کا یہ شور تمام درختوں کو جلا کر رکھ کر دیتا۔ اچانک انہیں اپنے

نشانے پر نرم و نازک ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ پوری فضا میں جیسے چاندنی پھیل گئی۔
 ہوا معطر ہو گئی۔ ابراہیم کو خیال آیا کہ شاید وہ پھر خواب کی دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ انہوں نے
 بدستور بلند آواز سے درود شریف جاری رکھنا چاہا۔ لیکن کوشش کے باوجود درود شریف
 کی آواز اونچی نہ اٹھا سکے۔ انہوں نے زیر لب کہا اے مولا اے اللہ بے شک تیرے سوا
 کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم تیرے پیارے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو سرکارِ دو عالم
 کا مسکراتا ہوا روشن چہرہ سامنے تھا۔ ابراہیم بے تابی سے حضور سرور کائنات کے
 قدموں پر گر پڑا۔ حضورؐ نے اُسے بڑی شفقت سے اٹھا کر اپنے سینے مبارک سے لگا لیا۔
 ابراہیم متنبوئیؑ نے محسوس کیا کہ وہ نور کے ایک چشمے کے کنارے کھڑے ہیں۔ اور علم و عرفان
 کے خزانے اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ ابراہیم کی ظاہری بصارت اس کے
 آنسوؤں سے دھندلا گئی۔ صرف قلبی بصیرت سماعت باقی رہ گئی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا
 اور سننا چاہتے تھے۔ لیکن سرکارِ دو عالم کی روشن جبین اور دنواز مسکراہٹ و زبانِ حال
 کہہ رہی تھی کہ ابراہیم سنو جو کچھ تم کہنا یا سننا چاہتے ہو۔ وہ ہم نے سن لیا، اور جو کچھ
 تمہیں ہم نے دینا تھا، دے دیا گیا ہے۔ اب تم قاہرہ واپس جاؤ، خلقِ خدا تمہاری منتظر ہے۔
 جب ایک مدتِ طویل کے بعد آپ قاہرہ واپس پہنچے تو لوگ خواجہ فردش ابراہیم
 کی منزلت و فضیلت کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور اطرافِ عالم سے ہزار ہا لوگ حصولِ
 علم و ہدایت کے لئے اس شمعِ ہدایت کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان کے فیضانِ صحبت سے
 بے شمار لوگ بانیض ہو کر مرتبہ ولایت پر پہنچے۔

حضرت ابراہیم متنبوئیؑ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات و خرق عادات بے حد و بے شمار ہیں۔
 ان کے اظہار کے لئے ایک علیحدہ کتاب کی ضرورت ہے۔ لہذا بوجہ طوالت میں اس
 مضمون کو ختم کرتا ہوں، اور ربِّ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ ان پاک ہستیوں کی طفیل میری
 اور قارئین کتاب ہذا کی منزلیں آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔

در بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں

ہدیہ عقیدت

اے کہ تیرا وجود ہے وہ قرار دو جہاں اے کہ تیری نمود ہے لطیف خدائے لامکاں

اے کہ تیرے ورود پہ سجدہ گزار آسماں اے کہ تیرا ورود ہے ورود زبان انس و حیاں

صلیٰ علی نبینا صلیٰ علی محمد

صلیٰ علی حبیبنا صلیٰ علی محمد

تیرے ہی دم قدم سے ہے زینت بزم کائنات کون و مکاں ہیں نور سے آئینہ تجلیات

خلق میں سب سے تو بڑا تجھ سے بڑی خدا کی ذات بھیج رہا خدا بھی ہے تجھ پر سلام و صلوات

صلیٰ علی نبینا صلیٰ علی محمد

صلیٰ علی حبیبنا صلیٰ علی محمد

آنکھ میں تیری مستر شان جلال عز و جلال قلب میں موجزن تیرے بحر فضیلت غسل

چرخ پر تیرے جلوہ ریز افسر خاتم الرسل رُخ پر تیرے ضیا فغن نور جمال لم یزل

صلیٰ علی نبینا صلیٰ علی محمد

صلیٰ علی حبیبنا صلیٰ علی محمد

جلوہ فغن خدا کا نور تیری جبین ناز پر جھک گئے جس کے رو برو دیکھ کے کافروں کے

تیرا عمل خدا کا حکم تیرا وطن خدا کا گھر تم ہو خدا کے دین کے آخری پیغمبر

صلیٰ علی نبینا صلیٰ علی محمد

صلیٰ علی حبیبنا صلیٰ علی محمد

آج ہمارے حال پر لطف کی ایک نظر کرو مبتلا شب الم ہیں ہم آقا میرے سحر کرد

اپنے غلام کو حضور نعمت سے بہرہ رکرو یعنی میرے نصیب میں روضہ کا سنگ در کرد

صلیٰ علی نبینا صلیٰ علی محمد

صلیٰ علی حبیبنا صلیٰ علی محمد

فریادِ محضورِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم

اے رہنماِ اعظم، پیغمبرِ معظم، سب کے دلوں کے محرم
 تو خوب جانتا ہے تیرا ہی آسرا ہے
 ہے پاسبانِ دشمن، ہر ہریانِ دشمن، سارا جہانِ دشمن
 دل تجھ کو ڈھونڈتا ہے تیرا ہی آسرا ہے
 ادبار سے بچا لے، افکار سے چھڑا لے، اے دو جہان والے
 تو جانِ مدعا ہے تیرا ہی آسرا ہے
 آفات اور بلائیں، در ہے کہ کھانہ جائیں، دکھڑا کسے سنائیں
 اک تو ہی ناخدا ہے تیرا ہی آسرا ہے

اے پیغمبرِ کفبد کے مکین! اللہ کریم فرمائیے:- آپ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ آپ کے
 کہ وڑوں اُمیتوں کی حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے، ہوائیں مخالفت چل
 رہی ہیں۔ حوادث و نوائب کے طوفان بپا ہو رہے ہیں۔ ظلم و عدوان کی تاریک گھٹائیں اُٹھ
 رہی ہیں تاکہ وہ اسلام کی پھیلتی روشنی کو چھپا لیں۔ آج دنیا کے چپے چپے پر فسق و فجور کا بحرِ بیکار
 ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ مشرق اپنی روایاتِ قدیم کو بھول کر بھٹک چکا ہے۔ اس کی قبا عظمت
 رفعت کی دھجیاں فضا آسمانی میں اڑ رہی ہیں۔ آج مادیت کا زمانہ ہے۔ علوم عقلیہ کی ترقی
 مادی ایجادات و اختراعات کا دور ہے۔ مغرب سے الحاد کی گھٹائیں اُٹھ اُٹھ مشرق کی
 آبادیوں پر موسلا دھار برس رہی ہیں۔ وہ مشرق جس نے وحشیانِ مغرب کو انسانیت
 تہذیب سکھائی وہ مشرق جس کے مطلع ہدایت کا آفتاب طلوع ہوا۔ اور آج کُڑا ارض
 پر جس قدر جہاں بھی مذہب اور روشنی ہے یہ اسی کا فیضان ہے۔ وہ مشرق جس کی جلالتِ قدر
 خود مغرب کو اعتراف ہے وہی مشرق اب مغرب کے مادی اقتدار کے روبرو سزگوں اور
 حیران دہیشتان ہے۔ جہانی حکومت اور روحانی زوال کے بعد اب مشرق کے لوگوں کے دلوں
 پر مغرب کی مادی طاقتوں کی ہیبت طاری ہے۔

اے فخر انبیاء اللہ توجہ فرمائیے :- آپ کی اُمت تباہی کے کنارے پہنچ چکی ہے ۔ دولت ۔ سطوت اور حکومت و سلطنت اُن کے ہاتھوں نکل چکی ہے ۔ جہاں کہیں سلطنت کے کچھ دھندلے سے نقش نظر آتے ہیں تو وہ ہر وقت مغربی قوموں کی چشمِ حرص و آرزو میں کانٹے کی طرح کھٹک رہے ہیں ، اور ہر لحظے اُن کی جان خطرے میں ہے ۔ اے اُمت کے غمخوار آپ کے نام لیوا ۔ آج دنیا میں ذلیل و خوار ہیں ۔ مفلس و تنگدست ہیں ۔ دنیا کی قومیں آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ جو مش و عمل سے پختہ بنیادوں پر اپنے لئے عروج و ترقی کی عمارتیں تیار کر رہے ہیں ، اور یہ اپنی بنی بنائی عمارت کو کھود کر جڑ سے مٹانے کی فکر میں ہیں ۔

اے خاصۂ خاصانِ رسل وقت دعا ہے
اُمت پر تیری آگے بڑا وقت پڑا ہے

سمرکارِ مدینہ^۲ چشمِ لطافت سے ذرا اپنی غریب اُمت کی حالتِ زار کو دیکھتے ، آپ کا پھیلایا ہوا دینِ مٹ رہا ہے ۔ وہ باغ جسے آپ نے اور آپ کے سچے فداکاروں و جاں نثاروں و جان نثار غلاموں نے اپنے خون سے سینچا تھا اور اس کے ایک ایک پتے کی حفاظت کے لئے اپنے بدن کا آخری قطرہ خون تک بہا دینے میں ذرا دریغ نہ کیا تھا ۔

آہ صد افسوس اب اس باغ پر بہار کو تہذیبِ مغربِ یخ و برف سے اکھاڑ پھینکتے کی کوشش کر رہی ہے ۔ مادہ پرست دنیا منصوبے پر منصوبے باندھ رہی ہے کہ پرستانِ توحید سے خدا کی وسیع سرزمین کو یکسر خانی و عاری کر دیا جاوے

عزیز ہوں کے مولائے مقیموں کے والی فریاد ہے ۔ اب باقی کیا رہا جس کا انتظار کیا جاوے جو نہ ہونا تھا وہ ہو چکا ۔ جس کے نہ دیکھنے کی امید تھی وہ دیکھ لیا ۔ جن ملکوں کو اسلام نے اپنی جلوہ ریزیوں سے صدیوں تک بقعہ نور بنائے رکھا اور جو شہر اسلامی تمدن کے سب سے بڑے گہوارے تھے اب وہاں دھول اڑ رہی ہے جو ہاتھ قرآن پاک کی خامہ فرسائی اور جلد بندی میں مشغول تھے آہ صد افسوس اب انہی ہاتھوں سے قرآن پاک کے اوراق پریشان ہو رہے ہیں جو مسجدیں اللہ اکبر کی صداؤں سے ہمیشہ گونجتی رہتی تھیں اب وہاں باجے بج رہے ہیں ۔ فنِ موسیقی کی مشق کرائی جا رہی ہے ۔ جن لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں ، اور جن کے لئے کسی اجنبی عورت کے چہرے کی طرف بلا وجہ نظر اٹھا کر دیکھنا بھی حرام تھا ۔ اب وہی فرزندِ اندانِ توحید و اسلام برہنہ رقص و سرود کی مجلسوں

میں کھلم کھلا شرکت کر رہے ہیں۔ اور اپنے برے افعال پر ذرا نام نہ نہیں ہوتے۔ جن بازاروں میں شراب پینے والوں پر حد جاری ہوتی تھی۔ اب وہاں شراب کی بھٹیاں قائم ہیں۔ اور طرفہ ستم یہ ہے کہ اس کے پینے والے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے توحید کی آغوش میں آنکھ کھولی۔ غیرت و حمیت کی وہ محسوس بیسیاں جن کے پاک دامن پر فرشتے سر بسجود ہونے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اور جن کی غیرت نسوانی انہیں کسی اجنبی مرد کے سامنے جانے سے روکتی تھی۔ اب انہی کے دم قدم سے بہت سے اسلامی ممالک کی تفریح گاہیں آباد ہیں غیروں کے ساتھ اختلاط برتتے ہوئے اسلام کی ان بیٹیوں کو قطعاً کوئی جھجک محسوس نہیں نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھنے والے کم ہو رہے اور مسلمانوں کی رگ رگ میں تہذیب مغرب کے جراثیم سرایت کر چکے ہیں۔ تہذیب مغرب کے دلدادہ مسلمانوں کو شاید یاد بھی نہ رہا ہو کہ وہ کون تھا۔ کیا ہو گیا ہے۔ کیوں پیدا کیا گیا تھا۔ اور وہ کر کیا رہا ہے۔ حلال و حرام کا امتیاز باقی نہیں رہا۔ کعبہ و صنم خانہ میں فرق کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔

مسجدیں تو خراب ہیں کہ نمازی نہ ہے

اس بدترین حالت میں بھی خدا کے جرنیک بندے ہیں مساجد میں نمازی پڑھیں وہ غیر مہذب کہلائیں جو خدا کی عبادات بجالائیں انہیں قابلِ تمسخر ٹھہرایا جائے اور غضب پر غضب ہے کہ دائرہ ہی کو یہودیت کی علامت کہیں اور دائرہ ہی منڈوانے کو پختہ اسلام کی نشانی قرار دیا جائے اور جن کے قدم مسجد کے دروازوں سے کبھی بھی آشنا نہیں ہوئے انہیں آج اسلام کا خادم مسلمانوں کا سچا ہمدرد کہہ کر پکارا جائے اور مہذب و شائستہ کہا جائے۔ آہ شامت اعمال ماصورت نادر گرفت

یا رحمۃ اللعالمین صدقہ اپنی رحمۃ اللعالمین کا نگاہِ کرم کیجئے۔ آپ کی ایک نگاہِ کرم ہماری بگڑی ہوئی تقدیروں کو چشمِ زون میں پلٹ سکتی ہے۔ آپ کی جنبش لب سر پر آئی ہوئی مصیبتوں کو آن واحد میں ٹال سکتی ہے خدا را اُٹھئے اپنی اُمتِ خستہ جان کی خبر لیجئے۔ آپ کے ناچیز خادم بکیس۔ بے بس ہیں۔ ہاتھ خالی ہیں۔ دماغ مفلوج ہیں یورپ کی بھیڑیں اسلام کی تہذیب و تمدن کی چراگاہیں چہرہ دی ہیں، اور قیامت یہ ہے کہ مسلمان چرواہے خود بے خبر سو رہے ہیں۔ جو علمائے حق ہیں اور جو صحیح معنوں میں آپ کی مسندِ وراثت کے حقدار ہیں آج وہ بے دست و پا ہیں۔ ان کے وسائل و ذرائع محدود ہیں۔

کوئی ان کی آواز پر کان نہیں دھرتا۔ اور جو علما برسرِ اقتدار ہیں اور جن کے ہاتھوں شہرت و
رفت میں چار چاند لگ سکتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ محض اغراضِ نفسانی اور خواہشاتِ بجا
کے لئے بات بات پر قرآن مجید کی آیتوں میں تحریف و تفسیح کرتا ان کا دلچسپ مشغلہ ہے۔ بشریت
عزاً میں اپنے ذاتی مقاصد کو تقویت پہنچانے کے لئے قطع و برید کرتا ان کا روزمرہ کا معمول ہے
جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں۔ ان میں جرأتِ عمل مفقود ہے اور جو جوشِ عمل رکھتے ہیں۔ وہ حسنِ عمل کی
راہوں سے سراسر ناواقف و بے بہرہ ہیں۔

باقی رہے صوفیاءِ اکرام و مشائخ تو ان میں سے جو خدا کے نیک بندے ہیں وہ اس الحاد و
بے دینی کے زمانے میں گوشہ نشین ہو چکے ہیں۔ حالانکہ میرے ناقص خیال میں اس نازک وقت میں
ان حضرات کو میدانِ عمل میں آنا چاہیے تھا۔ اور الحاد و بے دینی کے خلاف نبرد آزما ہونا ان کے
فرائض میں داخل تھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ حضرات اپنے اس لازمی و اشد ضروری فرض کو چھوڑ
کہ کیوں گوشہ نشین ہو چکے ہیں۔ برخلاف خدا کے ان نیک بندوں کے بہت سے خود ساختہ
ایسے پیر فقیر پیدا ہو گئے ہیں۔ جنہیں اپنی نفسانی و شہوانی خواہشات کے مقابلے میں دُور کا
واسطہ بھی اسلام و شریعت سے نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ ان خود ساختہ پیروں اور خرقہ پوشوں
سے اپنے حفظِ دامن میں رکھے آمین ثم آمین۔

یا رَبِّ الْعَالَمِينَ طفیل اپنے پیارے حبیب رحمتہ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

کے ہم گنہگاروں اور بھولے بھٹکوں پر رحم فرما

رحم کہ اپنے نہ آئینِ کرم کو بھول جا
خوار ہیں بدکار ہیں دُوبے ہوئے دولت میں ہیں
خلق کے راندے ہوئے دُنیا کے ٹھکرائے ہوئے
ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا
کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی اُمت میں ہیں
اکھڑے ہیں در پہ تیرے ہاتھ کھیلانے ہوئے

یا رسول اللہ! انظر حالنا

یا حبیب اللہ! اسمع قالنا

اِنِّی فِیْ بَحْوَ غَمِّ مُغْرَقًا

خُد بدی سہلنا اشکالنا

تاج دارِ مدینہ دنیا میں رحمت بن کر آنے والے تجھ پر صدقے۔ تیری رحمت پر نثار آپ نے
جس طرح روزِ یثاق سے لے کر روزِ وصال تک اپنی رحمت نائی۔ سے دُنیا کو مصیبتوں سے
بچایا۔ اسی طرح آج بھی اپنی غریب و لاچار گنہگار اُمت پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے حیاتِ نبیؐ
اے رحمتِ آفرین! اپنے حجرِ مبارک سے نکل اور اپنی گنہگار اُمت کی دُوبتی ہوئی کشتی

بھر گر داب سے بچا کر کنارے لگا دو۔ آج تمام اطرافِ عالم میں جس قدر بھی آپ کے نام لیوا ہیں وہ سب کارروائیوں میں گمراہ کی طرح ہمتیں ہیں۔ ان کے دلوں میں دروہیت عطا کر ان آپس میں متحد و متفق کر۔ ان کو ناجنس قاتلین کے فریب سے جو اسلامی شکوہ کا جنازہ اٹھانے کے ہاتھوں اٹھوانے کے درپہ ہیں۔ ان سے بچا۔ اے رحمتِ عالم اپنی رحمت نمایاں کر۔ اے مسلمانوں کو سچی ہدایت فرما۔ اور اپنے سچے فداکاروں کی عزت و عظمت کو قائم رکھ۔

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ دُعَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وَاَنْتَ تُوْبُ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ تُوْبُ الرَّحِيْمُ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

معجزات

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسولوں پر اسرار کائنات کا انکشاف کر دیتا ہے اور ان کا علم اور تجربہ تدبیر الٰہی دنیا کی طرح کسی سبب یا آلات یا مشق یا تدریجی معلومات کا منت پذیر نہیں ہوتا۔ ”کُنْ فَيَكُونُ“ ارشاد کر لے والے کی طاقت اور قدرت، انبیاء اللہ کی تائید نصرت میں ہوتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا ہے کہ کسی مقدس ہستی کا برگزیدہ بارگاہ ربانی میں ہونا علوم پر بھی ثابت کر دے تب وہ اپنی طاقت و قدرت کو انبیاء اللہ علیہ السلام کے توسط سے ظاہر کرتا رہتا ہے اور اسی کو معجزات کہتے ہیں۔

سیدنا و مولانا حضور پر نور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات برویات صحیح ثابت ہیں ان کا شمار بہت زیادہ ہے اور ہر ایک نبیؐ کے معجزات سے قدرت میں بھی ان کی شان اعلیٰ ہے۔

ذیل میں چند معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تاکہ اہل ایمان کی ترقی ایمان کا موجب ہو اور حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور عظمت کے ساتھ محبت و لگن بھی زیادہ سے زیادہ دل نشین ہو جائے۔

پانی کا معجزہ

صحیح مسلم کی اس حدیث جس کے حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ ہم غزوات ذات الرقاع اور عادی رفاع میں تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لئے پانی طلب فرمایا اور حضرت جابرؓ ڈھونڈ آئے لیکن لشکر میں ایک قطرہ پانی نہ ملا۔ پھر حضور پر نور کے حکم سے جابرؓ اس انصاری کے پاس پہنچے جو حضورؐ کے لئے پینے کا پانی رکھا کھیتے تھے۔ وہاں بھی دیکھا تو پانی مشک کے دہانہ پر ایک دو قطرہ پانی نظر آیا حضورؐ نے حکم دیا کہ وہی لے آؤ۔ پھر کاتھ کا ایک کمرہ منگایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک انگلیاں پھیلا کر رکھ دیا۔ اور حضرت جابرؓ نے حضورؐ کے حکم کے مطابق بسم اللہ کہہ کر وہ قطرہ آب اس برتن کے دست مبارک پر ڈال دیا۔ حضرت جابرؓ کی عینی

شہادت ہے کہ سب انگلیوں میں سے پانی فوارہ وار نکلا۔ پانی نے کھڑی کے کھڑے کو بھی چکے دے دیا۔ پانی سب کو پلایا گیا۔ سب نے سیرابی حاصل کی۔ جب حضورؐ نے اپنا دست مبارک اٹھا لیا تب بھی وہ کڑھ پانی سے لبریز تھا۔ اس غزوہ میں چار سو غازی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔

پانی کا معجزہ نمبر ۲

صحیح بخاری میں جابر بن عبد اللہ الشہید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا پانی ایک کوزہ میں تھا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہما آپؐ کے پاس آکھڑے ہوئے حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم اور ہمارے ماں باپ آپؐ پر قربان ہوں۔ پانی نہ وضو کے لئے ہے نہ پینے کے لئے بس یہی کوزہ آب ہے جو حضورؐ کے سامنے رکھا ہے حضورؐ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُسی کوزہ آب پر اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ تب حضورؐ کی انگلیوں مبارکہ سے پانی کے چشتے جاری ہو گئے اور تمام شکر سیراب ہو گیا۔ اور سب نے وضو بھی کر لیا۔ حضرت جابرؓ نے سالم ابن ابی جعد کے سوال پر بتلایا کہ اس وقت ہماری تعداد پندرہ سو تھی اور یہ بھی ارشاد کیا کہ اگر تعداد ایک لاکھ بھی ہوتی تب بھی وہ پانی سب کے لئے کافی تھا۔

پانی کا معجزہ نمبر ۳

مقام حدیبیہ ہی دوسرا واقع جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت جابرؓ نے اس طرح بیان فرمایا ہے چونکہ حدیبیہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ایک ہفتہ تک رہا تھا اس لئے معجزہ نمبر ۲ کے بعد بھی پانی کی ضرورت لاحق ہوئی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چاہ پر تشریف لے گئے جس کا نام حدیبیہ تھا اور یہ مقام اسی چاہ کے نام سے معروف تھا۔ چاہ کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ بخاری کی روایت بالا میں مرقوم ہے کہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ حدیبیہ کی منڈیر پر تشریف فرما ہوئے اور دعا کی۔ پانی منگایا۔ گلی کی اور چاہ میں ڈال دی۔ پھر تھوڑی

دیر بعد ہم چاہ سے پانی پینے لگے اور سیلاب ہوئے لشکر ڈیڑھ ہزار کے لئے یہ مستقل پانی کا انتظام فرمایا۔ امام احمدؒ کی روایت سے ظاہر ہے کہ چاہ حدیبیہ کا پانی اہل پڑاہم میں سے آخری شخص چادر لے کر بھاگا کہ کہیں ڈوب نہ جائے اور پھر یہ پانی بہہ نکلا

معجزہ نمبر ۲

عمران بن حصینؓ سے روایت کہ ہم سفر میں تھے صبح کی نماز دن چڑھے پڑھی گئی کیونکہ سب سوتے رہ گئے تھے۔ مجھے حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے آگے چلنے کا حکم دیا۔ ہم سب کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ ماہ چلتے ہوئے ہمیں ایک عورت ملی جس کے پاس پانی کے دو مشکیزے تھے۔ اس عورت سے معلوم ہوا کہ پانی اس جگہ سے ایک دن اور ایک رات کی مشافت پر ہے صحابہ اکرامؓ اس عورت کو حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مشکیزوں کو دست مبارک سے چھو دیا۔ پانی مشکیزوں سے بہہ نکلا۔ چار نشو صحابہ اکرامؓ نے جو سخت پیاس سے تھے۔ سیر ہو کر پانی پیا۔ اور اپنے اپنے مشکیزے پانی سے بھر لئے۔ عمرانؓ فرماتے ہیں۔ کہ اس عورت کے مشکیزے پانی سے ایسے لبریز تھے ایسے بھرے پڑے تھے گویا اب پھٹ پڑیں گے۔ اس عورت نے گھر جا کر یہ عجیب و غریب واقعہ اپنے قبیلہ کے لوگوں سے بیان کیا۔ اس عورت کی اطلاع پر دور افتادہ لوگ حضور پر نور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مجھ اس عورت کے مشرف بہ اسلام ہوئے۔

معجزہ نمبر ۵

صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نماز کا وقت آگیا۔ جن لوگوں کے گھر نزدیکی تھے وہ تو گھروں میں جا کر وضو کر آئے جو باقی رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پتھر کے پیالے میں پانی لایا گیا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نہ پھیل سکتا تھا۔ حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چار انگلیاں اس پیالہ میں ڈال دیں۔ انس رضی اللہ عنہ

کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتان مبارک سے چٹنے جاری ہیں اس معطر و برکت والے پانی سے انٹی سے زیادہ صحابہؓ نے وضو کیا۔ یہ واقعہ مقام قبا کا ہے۔

علمائے اُمت کا اتفاق ہے کہ برکت و پاکیزگی اور عزت میں آب زمزم سے وہ پانی بدرجہا بہتر تھا جو حضور اقدس کی انگشتان مبارک میں سے نکلا تھا۔ انگشتان مبارک سے پانی کے چٹنے جاری ہونے کے واقعات بار بار بکثرت ہوئے ہیں۔ عرب جیسے گرم و خشک ملک میں اور غزوات کے سفر ہائے طول و طویل میں اگر یہ معجزات نہ ہوتے تو ضرور تھا کہ مجاہدین اسلام ہلاک ہو گئے ہوتے۔

دودھ کی برکت کا معجزہ

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ شدت بھوک سے میرا بڑا حال تھا جب قوت برداشت نہ رہی تو پیٹ پر پتھر باندھ کر سر راہ آ بیٹھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کی بابت پوچھا جس سے میرا مطلب یہ تھا کہ شاید وہ مجھے کچھ کھلا بھی دیں گے۔ لیکن وہ یونہی چلے گئے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ غرض وہی کھانے کی تھی۔ وہ بھی یونہی تشریف لے گئے اتنے میں آنکھوں کے نور اور دل کے سرور ابوالقاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا۔ میرے دل کی بات جان گئے ارشاد فرمایا۔ اے ابو ہریرہؓ ہمارے ساتھ ساتھ چلے آؤ۔ میں تجھے پیچھے ہو لیا۔ حضور گھر میں تشریف لے گئے۔ وہاں حضور نے پیالہ میں دودھ دیکھا۔ گھر والوں نے عرض کیا کہ حضور فلاں شخص یہ دودھ کا ہدیہ دے گیا ہے حضور نے فرمایا۔ ابو ہریرہؓ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اہل صفہ لوگ تھے جنہوں نے خدا اور حبیب صلعم کی محبت میں گھر بار اور سب علائق دنیاوی کو چھوڑ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرب حضور کو اپنا ملجا و ماوا بنا لیا تھا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ اہل صفہ میں اس دودھ کی کیا کیفیت ہوگی۔ اگر مجھے مل جاتا تو مجھ میں سکت آجاتی۔ اب دیکھئے اس میں سے کچھ ملتا

بھی یا نہیں۔ لیکن اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے سوا کوئی چارہ نہ تھا میں سب کو بلا لایا۔ اور سب آکر بیٹھ گئے۔ مجھے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہؓ یہ پیالہ سب کو پلاؤ۔ میں نے پیالہ لے لیا، اور ایک سرے سے پلانا شروع کیا جب ایک شخص پی کر سیر ہو جاتا۔ تب وہی پیالہ دوسرے کو دیتا تھا۔ اس طرح سب پی پی کر سیر ہو گئے تو آخر میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دودھ سے لبریز وہ پیالہ پیش کر دیا۔ آپؐ نے وہ پیالہ لے کر دست مبارک پر رکھ لیا اور فرمایا ابو ہریرہؓ اب تم پی لو میں بیٹھ گیا اور دودھ پی لیا۔ حضورؐ نے فرمایا اور بیٹوں میں نے اور پیا۔ پھر حضورؐ یہی فرماتے رہے اور بیٹے اور بیٹو۔ جب سینے کی گنجائش نہ رہ گئی تو میں نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے حضورؐ کو اشرف الانبیاء بنا کر بھیجا ہے اب میں بالکل سیر ہو چکا ہوں۔ فرمایا لاؤ۔ پیالہ میں نے پیش کر دیا۔ حضورؐ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ ہاتھ میں لے کر اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد بیان کی اللہ کا شکر ادا کیا۔ بسم اللہ شریف پڑھی اور پیالہ ختم کر دیا۔ حدیث شریف پر غور و فکر کرو کہ پیالہ ہاتھ میں لے کر اللہ کی حمد بیان کی اور شکر ادا کیا۔ یہی وہ چیز ہے جو تعلیم نبوت کی روح رواں ہے۔

دودھ میں برکتِ معجزہ نمبر (۲)

سفرِ ہجرت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اُمّ معبد عاتکہ بنت خالد کے خیمہ پر ہوا۔ یہ عمر رسیدہ عورت خیمہ کے سامنے بیٹھی رہتی تھی اور آنے جانے والے کو پانی پلایا کرتی تھی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو حضور کے ساتھ کھلی نشست پر سوار تھے۔ دوسری سواری پر عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تھے جو اس راہ سے واقف تھے یہ مبارک قافلہ اس خیمہ پر سستانے کے لئے ٹھہر گیا تھا اور بڑھیا سے پوچھا کہ اسکے پاس کچھ کھانے پینے کو بھی ہے وہ بولی نہیں۔ اگر کچھ ہوتا تو میں خود پیش کرتی۔

اُمّ معبد کے بھائی حبیش بن خالد (قتیل بطنی) یعنی جو فتح مکہ کے روز شہید ہوئے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ خیمہ میں ایک دُبل پتی، بوڑھی اور کمزور بکری کھڑی ہوتی تھی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کی بابت پوچھا۔ اُمّ معبد نے عرض کیا کہ

یہ بہت کمزور ہے ریپور کے ساتھ چل نہیں سکتی اس لئے یہاں رہ گئی ہے حضورؐ نے فرمایا اگر اجازت ہو تو ہم اسے وہ لیں۔ تو وہ بولی اگر آپ کو دودھ نظر آتا ہے تو وہ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا سا برتن لاؤ۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر بکری کو دوہنا شروع کیا۔ جب برتن بھر گیا تو سب کو پلایا۔ دوبارہ پھر دودھ نکالا۔ برتن بھر گیا۔ تو دوبارہ سب کو پلایا۔ آخر میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ تیس بار دودھ نکالا اور گھر والوں کے لئے چھوڑ دیا گیا۔

معجزہ کھانے میں برکت

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ خندق کے ایام میں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کو باندھ رکھا ہے معلوم ہوا کہ حضورؐ نے بھوک کی وجہ سے ایسا کیا ہے اس حالت میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سورہ نسا کی تعلیم دے رہے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضورؐ کی اس حالت کو دیکھ کر اپنے والد کو مطلع کیا۔ انہوں نے مزدوری کر کے کچھ جو حاصل کئے ان کی والدہ نے آدھ سیر جو پیس کر روٹی پکائی اور حضرت انسؓ کو والدین نے سمجھا کر بھیجا کہ جب حضورؐ فارغ ہو کر گھر تشریف لے جانے لگیں۔ تب عرض کرنا کہ حضورؐ ہمارے ہاں تشریف لے چلے۔ جب انسؓ پہنچے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے درمیان بیٹھے ہیں انسؓ کے کچھ کہنے سے پیشتر حضورؐ نے فرمایا تجھے ابو طلحہؓ نے بیجا ہے۔ عرض کی جی ہاں۔ پھر فرمایا کھانے کے لئے۔ انسؓ بولے جی ہاں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو چلو ابو طلحہؓ کے گھر۔ سب اٹھ کر حضورؐ کے ہمراہ ہو گئے۔ انسؓ نے پیکر کہ باپ کے اطلاع دی۔ اس نے بیوی کو بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوری جماعت کے ساتھ آرہے ہیں۔ وہ بلند پایہ خاتون بولیں "اللہ ورسولہ أعلم" حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طلحہؓ نے سرگوشی میں بتلایا بھی دیا کہ حضورؐ صرف ایک روٹی موجود ہے۔ ابو نے فرمایا گھی کی کچی لے آؤ۔ کچی سے چند قطرے گھی کے ٹکڑے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے انگشت مبارک سے روٹی چپڑی روٹی پھولنے لگی اور برتن سے کافی اوپچی ہو گئی۔ پھر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان مبارک سے فرمایا۔ **بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ اَعْظَمُ فِيْهَا الْبُؤْكُتْہ**، دس دس آدمی روٹی پر بیٹھتے جاتے اور میر ہو کر اٹھتے جاتے تھے اسی طرح انہی صحابہ نے اس روز کھانا کھایا۔

معجزہ نمبر ۹

صحیح بخاری میں عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ایک دفعہ سفر میں ۳۰ صحابیؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے جب منزل پر قیام فرمایا تو اللہ کے حبیب صلعم نے دریافت فرمایا کسی کے پاس کچھ کھانے کو بھی ہے؟ ایک صحابیؓ کے پاس تقریباً دو سیر آٹا تھا۔ وہ گوندھ لیا گیا۔ پھر ایک شخص بکریوں کا ریوڑ لے کر پہنچ گیا، اس سے ایک بکری خریدی گئی۔ ذبح کر کے کلجی نکال کر آگ پر بھونی گئی اور دو برتنوں میں ڈال دی گئی۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا پھر بھی ختم نہ ہوتی تو اسے ہم لے اونٹ پر لاد لیا۔

معجزہ نمبر ۱۰

فراق محبوب میں کھجور کے سونکھے ہوئے ٹنڈ کا گریہ زاری کرنا

صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح ابن حزمیہ، مسند شافعی، مسند احمد ترمذی ابن ماجہ کتب احادیث سے ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں مسجد تعمیر کی گئی تو شروع شروع میں کوئی منبر نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے وقت ایک کھجور کے خشک ٹنڈ کے ساتھ پشت مبارک لگا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے کچھ عرصہ بعد تمیم داریؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے تین زینہ کا منبر تیار کر لیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب پہلی دفعہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر خطبہ فرمانا شروع کیا اور کھجور کا ٹنڈ حضورؐ کی ٹیک لگانے کی عزت سے محروم رہ گیا۔ تب اس سے آواز گریہ آئی شروع ہوئی حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ وہ بچوں کی طرح رویا اور چلا یا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے اس پر دست شفق رکھا تو وہ چپ ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کے متصل دفن کرا دیا۔

حضرت خواجہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعہ کا ذکر فرمایا کرتے تو کہا کرتے تھے اے دعویٰ داران رسالت! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والو۔ ذرا اپنی محبتوں کا کھجور کے ٹنڈے سے تو مقابلہ کرو۔

معجزہ نمبر ۱۱

ابن سعد و ابو یعلیٰ بیہقی و ابو نعیم اور حاکم نے حضرت ابو سفینہ رضی اللہ عنہ سے جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے روایت کی ہے کہ انہوں نے بحری سفر کیا۔ دوران سفر کشتی ٹوٹ گئی اور ایک تختے پر بہتے ہوئے ایک ساحل پر پہنچ گئے جس کے ساتھ جنگل تھا جس میں شیر تھے ایک شیر میری طرف آیا۔ میں نے کہا او شیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ شیر دم ہلانے لگا اور میرے برابر چلتا ہوا مجھے رستہ پر ڈال دیا۔

معجزہ نمبر ۱۲

بیہقی نے جبیل سے روایت کی ہے کہ میں ایک غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میرے پاس ایک تیلی دہلی سنی گھوڑی تھی اور میں سب سے پیچھے رہا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آئے۔ فرمایا گھوڑے والے تیز میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دہلی بھی ہے اور کمزور بھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چابک اسے لگایا اور دغا فرمائی۔ پھر تو اسی تیز ہو گئی کہ مجھے اس کی لگام سنبھالنا اور سب سے آگے نکل جانے سے روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ بعد ازاں میں نے اس کے شکم سے پیدا شدہ دس بچھڑے بھی فروخت کئے۔

معجزہ نمبر ۱۳

شق اللہ

زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ نے علمائے یہود سے دریافت کیا تھا کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی صداقت کو آزمانے کے لئے کیا نشان طلب کرنا چاہیے۔ علمائے یہود نے جواب دیا کہ سحر کا اثر صرف زمین تک محدود ہے تم ان سے کہو کہ ہم کو چاند کے دو ٹکڑے

کر کے دکھلا دیں امید ہے کہ محمدؐ کچھ نہ دکھا سکے گا۔ علمائے یہود کے سکھانے کی وجہ سے
 مشرکین مکہ لے جا کر محمدؐ سے کہا اگر آپؐ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں تاکہ آپؐ کی صداقت
 پر یقین ہو جائے احادیث میں شوق القمر کے راوی عبد اللہ بن مسعودؓ، امیر المؤمنین علی مرتضیٰؓ
 جبر بن معمرؓ، نوفلیؓ، انس ابن مالکؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، عبد اللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہم ہیں
 حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے
 ہو گیا۔ کوہ حرا ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں
 ٹکڑے آپس میں مل گئے اور یہ واقعہ مکہ معظمہ میں رات کو نو بجے پیش آیا اگر کوئی یہ کہے
 کہ باقی دستیاب والوں کو نظر کیوں نہیں آیا۔ تو ذیل میں دیئے گئے شیڈول کے مطابق
 اس تشک کا ازالہ ہو سکتا ہے

شیڈول

ہندوستان میں ۱۲ بجکر ۵۰ منٹ شب
 انگلستان۔ آئر لینڈ۔ فرانس۔ بلجیم۔ سپین۔ پرتگال۔ جبل الطارق میں چھ بجے دن
 آسٹریلیا ۴ بجکر ۵۰ منٹ صبح جاپان۔ کوریا چار بج کر بیس منٹ بعد دوپہر۔
 الجزائر فلپائن ہانگ کانگ چین تین بجکر بیس منٹ بعد دوپہر یہ وقوعہ ظہور پذیر ہوا۔
 لیکن پھر بھی مشرکین مکہ ایمان نہ لاتے

محفلِ سماع

۱۔ سب سے اول افضل ترین سماع قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے۔ اگر کوئی خوش الحان قاری تلاوت کلام پاک کر رہا ہو۔ اگر کوئی شخص اہلیت رکھتا ہو۔ تو غور سے سننے اور کچھ تھوڑی بہت کلام مجید کے معانی سمجھنے کی استعداد رکھتا ہو۔ تو اس پر وجداتی کیفیت طاری ہو جائے گی۔

۲۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد نعت بحضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پڑھی جائے تب بھی سننے والوں کو کیفیت و سرور طاری ہو جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔

۳۔ قوالی :- اگر سامعین متشروع ہوں اور قوال بھی متشروع ہوں۔ تو اہل حال کے لئے جائز ہے۔ بشرطیکہ کسی خانقاہ یا چار دیواری کے اندر ہو۔ لیکن موجودہ زمانے میں زیادہ تر قوالوں نے رنگِ سماع چھوڑ کر گانے کا رنگ اختیار کر لیا ہے جو اسلام میں سراسر حرام ہے۔ لہذا ایسی سماع سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔

خُلفاء

اس فقیر سے جو خُلفاء خلافت سے سرفراز ہوئے ان کے نام نامی اسم گرامی حسبِ ذیل ہیں۔

دوم : پیر زاوہ غیاث الدین پانی پتی

اول : صوفی عبد الغفور بجنوری

چہارم : صوفی عبدالرحمن گھمنکی، بھائی پھیرو

سوم : احسان دانش کاندھلوی

ہشتم : پیری عبدالعزیز اوکاڑوی

پنجم : صوفی غلام محمد صابری۔ لاہوری

ہفتم : صوبیدار مولانا محمد اقبال فاروقی (راؤ) گھمنکی، بھائی پھیرو

ان سب کو سلسلہ چشتیہ صابریہ قادریہ میں بیعت کرنے کی اجازت بخشی گئی ہے۔

ہشتم : صوفی محمد اشرف حمید صدیقی لاہوری۔ جن کو اس فقیر کی جانب سے سلسلہ

چشتیہ صابریہ اور نقشبندیہ میں بیعت کرنیکی اجازت بخشی گئی ہے۔

سجادہ نشین محمد اشرف حمید صدیقی سلمہ

فقیر اب بہت ضعیف ہو چکا ہے اور ہمیشہ علیل رہتا ہے۔

ہے مرضِ ضعیفی کی سزا مرگہ مضاجات

میں اپنی جگہ صوفی محمد اشرف حمید صدیقی صاحب کو اپنا سجادہ نشین مقرر کرتا ہوں

اور اپنے تمام دوست و احباب اور معتقدین کو مشورہ دیتا ہوں کہ راہِ سلوک اور دینی اور

دنوی معاملات و مشکلات کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع فرمائیں۔

وَعَاگُوْهُوْں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بظیفی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ رشد و

ہدایت جاری و ساری رکھے۔ اور صدیقی صاحب کے عزم و استقامت کو دوام بخشے اور انہیں

منزلِ سزاوہ تک پہنچائے۔ آمین

محمد امان، (صوفی) صدر الدین چشتی صابری قادری نقشبندی

المخلص حاذق لاہوری

شجرہ شریف

سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ

صدقہ اپنے لطف اور احسان کا
کہ صدقائی قلب کو میرے عطا
رات دن مجھ کو رہے تیری لگن
دھوئے دامن سے میرے دل کے نگاہ
درد و فرقت کو میرے کر دے شفا
تا ابد کر دے مجھے محو جہاں
دے کوئی بھر کے مجھے جاں طور
حشر کے دن ہوں نہ خلقت میں حقیر
رحم کی مجھ زار پہ ہوا کہ نگاہ
اک نگاہ رحم کن برخستہ حال
بندہ عاصی ہوں کہ لطف عظیم
دید سے تیری مجھے حاصل ہو عید
صلحت بد سے مجھے دیجئے پناہ
رہبری کہ رہبری کہ رہبری
حشر میں ہوں تیرے ہمراہ جلوس
کہ عطا مجھ خستہ کو عقل سلیم
دے اٹھا پردہ جو ہے یہ درمیاں
اپنے جلوؤں سے مجھے کرے نہال
دولت ایمان کہ مجھ کو عطا
دور کہ دورات دن کی بیکی
صدقہ قطب الدین معین الدین کا

اے خدا اے مالک ہر دوسرا
از طفیل صدر الدین یا صفا
از طفیل حافظ احمد حسن
صدقہ حافظ علی حسین شاہ
از طفیل شاہ فقیر اولیاء
از طفیل شاہ حسین باکمال
از طفیل عبدالرحمن اے غفور
از طفیل حضرت بلال فقیر
اے خدا پر عنایت اللہ شاہ
صدقہ میراں بھیک کا اے ذوالجلال
از طفیل ابو المعالی اے کریم
صدقہ داؤد صادق بو سعید
اے خدا پر نظام الدین شاہ
پے جلال الدین شاہ تھانیسری
از طفیل حضرت عبدالقدوس
واسطہ شیخ محمد کا رحیم
پہر عارف مالک ہر دو جہاں
پہر عبدحق اندلے لا ینزال
پے جلال الدین کبیر الاولیاء
پہر شمس الدین علاؤ الدین علی
صدقہ مولا فرید الدین کا

از طقیل خواجہ عثمان گشت لطف
 بہر قطب الدین مودود اے خدا
 صدقہ بواحمد و اسحاق شام
 پے کریم الدین اسے بروردگار
 اے خدا صدقہ امین الدین کا
 صدقہ انبراسیم ادم کا خدا
 اے الہ العالمین بہر فضیل
 از طقیل عید و احد ذوالمتن
 از طقیل و صدقہ شیر خدا
 از طقیل پنجتن حلاق کل
 بہر زہرہ و شہید کر بلا
 دور کرد دل سے مرے زنگ کثیف
 بہر یوسف بوحسند ذوالعطا
 کہ مجھے بہر دو جہاں میں شاد کام
 عاشقوں میں اپنے کہ مجھ کو شمار
 اے خدا صدقہ سدید الدین کا
 کہ میرے آئینہ دل پر جلا
 دور کردے سینے سے کینے کا میل
 از طقیل خواجہ بصر حسن
 صدقہ حضرت محمد مصطفیٰ
 از طقیل کتبہ ختم و رسل
 عزت دنیا و دین کردے عطا

رکھ غلام خواجگان یار ت مدام
 ہو زبان پہ ہر زمان پیروں کا نام

بندہ ناچیز

صوفی صدر الدین چشتی صابری۔ قادری۔ سہروردی نقشبندی
 المتخلص عاذق۔ لاہوری

شجرہ شریف

سلسلہ چشتیہ قادریہ رزاقیہ

ہے ثنا اس خالق کونین کو
ان کی آل و بار جو ہیں ذوالکرم
قادری شجرہ کو میں اے طالب
پہلے کرتا ہوں شروع مرشد کا نام
حافظ علی حسین شاہ ہیں
رہنا مقتدا سرور کبیر
مقتدائے پیشوائے نور عین
مرشدان کے آل احمد ذوالنوب
شاہ حمزہ مظهر حق الیقین
شاہ ابو برکات قطب دو جہان
سید احمد کالپی ہے ان کی جا
مرشدان کے شاہ جمال اولیا
شاہ بہاؤ الدین مقبول خدا
تھے محمد وہ بھیکاری مشہور
شیخ ابراہیم مشہور ابراہیم
سید احمد اور تھے سید حسن
مقتدا دو جہاں سید علی
شاہ بو صالح امام عارفان
تھے محی الدین قطب العارفین
بو سعید اور ابو الحسن شمس الصنی
عبدالواحد تھے وہ بن عبدالعزیز

اور نعت اس سید کونین کو
رحمت حق ان پر ہو دم بدم
نظم میں پڑھتا ہوں تاہوتے بیان
ورد ہے اپنا بس یہی صبح و شام
یہی تو آرام دل کے چین ہیں
یعنی ہیں وہ حضرت شاہ فقیر
رہنا دو جہاں شاہ حسین
عرفت اچھے میاں ان کا لقب
سید آل محمد فخر دین
شاہ فضل اللہ مقبول زمان
بعد سید محمد رہنا
یعنی وہ منظور نظر خدا
خلق میں مشہور تھے قاضی ضیا
بادی راہ طریق پر اثر
اور بہاؤ الدین بیشک تھے ولی
سید موسیٰ تھے سب وہ یک تن
اور محی الدین ثانی تھے ولی
عبدالرزاق ابن غوث دو جہاں
غوث الاعظم ابن غوث دو جہاں
ابوالفرح طرطوسی تھے بدر الدجی
اور تھے ابوبکر شبلی پر تیسرا

شیخ ابوالقاسم جنیدیؒ ذوالکرم
 سرئیؒ وسقطیؒ بہ تسلیم رشتہ
 تھے علیؑ موسیٰ رضا شاہؒ جمال
 جعفر صادقؒ امام مسلمین !
 تھے امام دو جہاں حضرت حسینؑ
 تھے علیؑ مرتضیٰؑ مشکل کشا
 تھے محمدؐ مصطفیٰؐ محبوب حق
 ان ارواح کی برکت سے
 بتا بغداد شریف ان کا مقام
 خواجہ معروفؒ کرتھی با صفت
 موسیٰؑ کاظمؒ تھے امام عارفان
 با تہ کمال امام المومنین
 مصطفیٰؑ و مرتضیٰؑ کے نور عین
 والید حسنینؑ وہ شیر خدا
 تھے احمدؒ مجتبیٰؒ محبوب حق
 صحتی زارین سے لیجو بچپا

احمدؒ مسکین تمہارا ہے غلام

پیچھے ہے تم پر درود سلام

قادم الفقار

صوفی صدر الدین چشتی صابری قادری نقشبندی

سہروردی لاہوری

شجرہ شریف سلسلہ نقشبندیہ

ابنی بکرمیت حضرت مولانا مرشدنا جناب حضرت احمد حسن ثناء صاحب
 ابنی بکرمیت حضرت مولانا مرشدنا جناب حضرت علی حسین ثناء صاحب دام ظلکم
 حضرت محمد فقیر ثناء صاحب - حضرت غلام حسین ثناء صاحب
 حضرت مولوی عبدالقادر صاحب

حضرت محمد عادل صاحب
 حضرت خواجہ محمد زبیر صاحب
 خواجہ احمد نمر ہندی عرف محمد مجدد الف ثانی صاحب
 خواجہ باقی باللہ صاحب
 خواجہ محمد درویش صاحب
 خواجہ محمد زاید صاحب
 خواجہ عبید اللہ امیر صاحب
 خواجہ یعقوب چرخ صاحب
 حضرت خواجہ محمد نقشبند صاحب
 سید امیر کلال صاحب
 حضرت خواجہ بابا سماس صاحب
 خواجہ علی راتنی صاحب
 خواجہ محمد دین الی الخیر معنوی صاحب
 خواجہ عارف باریگری صاحب
 خواجہ عبدالحق غنجدانی صاحب
 خواجہ یوسف سہدانی صاحب
 خواجہ ابو علی فارسی صاحب
 خواجہ بایزید بسطامی صاحب
 خواجہ یوسف چرخ صاحب
 خواجہ ابو الحسن خرقانی صاحب
 حضرت امام جعفر صادق صاحب

حضرت قاسم بن محمد بن سلیمان فارسی ربی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ

جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم

خادم الفقرا

صوفی صدر الدین حشتی صابری قادری نقشبندی سہروردی

لاہوری

شجرہ شریف سلسلہ سہروردیہ

الہی بحرِ مت حافظ احمد حسن شاہ صاحب

الہی بحرِ مت باوینا مولانا مرشدنا حافظ علی حسین شاہ صاحب دام فیضکم

حضرت علام حسین شاہ صاحب

حضرت محمد فقیر صاحب

حضرت سید شاہ برکت اللہ صاحب

حضرت شاہ آل احمد صاحب

حضرت سید احمد صاحب

حضرت شاہ فضل اللہ صاحب

حضرت مخدوم جمال اولیا صاحب

حضرت سید محمد صاحب

حضرت شیخ قطب الدین صاحب

حضرت شیخ قیام الدین صاحب

حضرت شیخ بہاؤ الدین دینوری صاحب

حضرت شیخ اودین صاحب جوہپوری

حضرت شیخ راجو قتال صاحب

حضرت علاؤ الدین صاحب

حضرت شیخ رکن الدین صاحب

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت صاحب

حضرت شیخ بہاؤ الدین ذکریا صاحب

حضرت شیخ صدر الدین صاحب

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب

حضرت ابونجیب سہروردی صاحب

حضرت شیخ ضیاء الدین صاحب

حضرت شیخ محمد صاحب

حضرت شیخ وجہ الدین صاحب

حضرت شیخ ممشاد دینوری صاحب

حضرت شیخ احمد اسود دینوری صاحب

حضرت خواجہ سری سقطی صاحب

حضرت شیخ جنید بغدادی صاحب

حضرت خواجہ داؤد طائی صاحب

حضرت خواجہ معروف کرخی صاحب

حضرت خواجہ امام بصری صاحب

حضرت خواجہ حبیب عجمی صاحب

حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ

الہی بحرِ مت سید المرسلین شفیع المذنبین محبوب رب العالمین

جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

خادم الفقرا۔ صوفی صدر الدین چشتی صابری قادری نقشبندی سہروردی

لاہوری

خاتمہ بالخیر

بفضل اللہ تعالیٰ کتاب ہذا بعد از کثیر مطالعہ کتب و طویل مدت عرصہ پندرہ سال پایہ تکمیل کو پہنچی، اور کتاب کا مسودہ کتابت کی خاطر کاتب صاحب کے سپرد کر دیا گیا۔ مگر افسوس کہ پیرانہ سالی اور ضعف بصارت حائل رہے اور فقیر کتابت کی مزید جانچ پڑتال کرنے سے معذور ہو گیا اور یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ کتابت کی نوک پک صحیح کرنے کے لئے کسے منتخب کیا جائے۔ جو لگن اور کوشش سے کتاب کے مسودے کو کتابت سے تقابل کرے اور خوب سے خوب تر ہو۔

اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ بیماری سے دوچار تھا۔ اپنی دونوں میری عیادت کے لئے صوفی محمد اشرف حمید صدیقی صاحب کے ہمراہ ان کے معتقدین جن میں شیخ عبدالحمید، صوفی محمد طفیل اور علی احمد گھمن ہیں گاہے بگاہے آتے رہے۔ کتاب کی کتابت کی دیکھ بھال کے بارے میں ذکر ہوا۔ اور اپنی فکر و کا بھی اظہار کیا۔

اللہ نے اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے عزیزم علی احمد گھمن کو یہ فرض سونپا۔ بتوفیق اینہ دی یہ فرض احسن طریقہ سے سرانجام ہوا۔ میں بخلوص دعا دعا گو ہوں۔ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام عزیز کو تمام دین و دنیا کی نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرمائے۔ اور اس کے اہل و عیال کو دائمی خوشیوں سے مالا مال کرے۔ آمین

کتاب ہذا ایک انسانی تالیف ہے۔ بشری تقاضا ہے۔ بھول چوک سناٹے ساتھ ہے۔ قارئین اکرام جہاں کہیں بھی کتاب میں کوئی غلطی پائیں ازراہ کرم کمال شغف سے نظر انداز فرمائیں۔

ماخذ کتاب ہذا

”معین الطالبین“ کی تالیف کے سلسلے میں جن کتابوں سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے

وہ درج ذیل ہیں :-

- ۱۔ قرآن مجید فرقان جمید
- ۲۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
- ۳۔ احیاء علوم الدین از امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ
- ۴۔ غنیۃ الطالبین از حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
- ۵۔ مساکت المساکین از مولوی مرزا محمد عبدالستار بیگ صاحب سہرانی
- ۶۔ ملفوظات رومی از عبدالرشید قسیم
- ۷۔ رحمۃ العالمین از قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری
- ۸۔ فصوص الحکم از شیخ اکبر محی الدین محمد
- ۹۔ رسالہ ضیائے حرم از پیر کرم شاہ صاحب
- ۱۰۔ رباعیات عمر خیام
- ۱۱۔ رسالہ شیخ المشائخ - دہلی
- ۱۲۔ کشف المحجوب از المعروف حضرت داتا گنج بخش رہبر کامل علی ہجویری
- ۱۳۔ سیرت کانفرنس سے چند اقتباسات۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دُعَا

”اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اور متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف اپنے نبی پاک کے ذریعہ جو نبی رحمت ہیں“
 ”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں متوجہ ہوتا ہوں آپ کے وسیلہ سے آپ کے رب کی طرف کہ میری آنکھیں کھول دے“
 اے اللہ شفاعت قبول فرما لے نبی علیہ السلام کی
 میرے بارے میں۔

سوالی : محمد اشرف حمید صدیقی

کیسا انجام

مٹی کے پتلے تجھے زعم کس بات کا۔ تیرا دنیا کی زندگی میں گم ہونا اور تیرا جاہ و جلال اور ثروت پر اترانا کیسا؟ ہوش کر۔ اپنی اوقات پہچان اور حقیقت سمجھ اور روگردانی نہ کر اور عاجز بن۔ ایسا نہ ہو کہ تیرا سوکھ گریہ کر دانا جائے اور پھر۔۔۔

پارہ ۳۰، سورۃ ۲، آیت ۳۴-۴۱

”وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بیشک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بیشک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔“

احقر

محمد اشرف حمید صدیقی

عاشق و مولانا
سماں میں سے سماں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایک پیغام

نماز کی پابندی کرتے ہوئے
دوسرے بھائیوں کے کام آیتے

اور

خدمتِ خلق میں اپنی زندگی کو

داؤ پر لگا دیجئے

یہی دینِ محمدی اور

یہی رضائے الہی ہے

درخواست گزار محمد امجد شرف صدیقی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُعِينُ الطَّالِبِينَ

— مَعَهُ —

اورادِ چشتیہ

تألیف و تصنیف

صوفی صدر الدین چشتی صابری قادری

نقشبندی المتخلص حاذق لاہوری

— ناشر —

صاحبزادہ محمد ضیا

مکان نمبر ۲۷ اقبال سٹریٹ، سعدی پارک، لاہور